四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第二四八冊目次

南華真經義海纂微一百六卷（二）	（宋）褚伯秀撰	明正統刻續萬曆刻道藏本
文子二卷（周）	辛鈃撰	明萬曆刻子彙本
通玄真經纘義十二卷	（宋）杜道堅撰	釋音一卷 明鈔本
列仙傳二卷（漢）	劉向撰	明刻古今逸史本
金丹正理大全周易參同契通真義三卷（後蜀）	彭曉撰	明嘉靖十七年周藩刻金丹正理大全本
古文參同契集解一卷箋註集解一卷三相類集解一卷	（明）蔣一彪輯	明崇禎虞山毛氏汲古閣刻津逮秘書本

一〇〇一	
二〇三	
二五六	
三四五	
三六五	
四〇七	

南華真經義海纂微一百六卷（二）

（宋）褚伯秀撰

明正統刻續萬曆刻道藏本

武林　褚伯秀　學

徐无鬼

黃帝將見大隗乎具茨之山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆閽滑稽後車至於襄城之野七聖皆迷无所問塗適遇牧馬童子問塗焉曰若知具茨之山乎曰然若知大隗之所存乎曰然黃帝曰異哉小童非徒知具茨之山又知大隗之所存請問爲天下小童曰夫爲天下亦奚異乎牧馬童子曰若乘日之車而遊於襄城之野今予又且復遊於六合之外夫爲天下亦若此而已矣又奚事焉黃帝又曰夫爲天下者此而已又奚事焉黃帝曰夫爲天下者則誠非吾子之事雖然請問爲天下小童辭（空一）

黃帝再拜稽首稱天師而退

郭註聖者名也名生而物迷雖欲之乎大隗可得乎各自若則無事無事乃可以爲天下乘日之車出作入息也爲天下莫過自放任物亦奚櫻焉故我無爲而民自化夫事由民作令民自得必有道也焉以過分爲害師天然而去過分則大隗至矣

呂註隗高也大而高者無如道覆被萬物即具茨之義欲見大隗而七聖與偕所以至襄城之野皆迷而無所問塗亦猶七竅鑿而渾沌死夫欲見大道而聖知不絕宜其至於上達迷而不悟也焉之辰午南方心火也童子則無知者以童子牧馬則宜知具茨之山大隗所存也人心具神神則無方而遊不出乎六合之內非有瞀病不若是欲已之則莫若以明而上達乘日車而遊襄城是也雖然少瘥而已以其猶乘日之車也弗乘而遊乎六合之外其猶有患耶爲天下者亦猶養心豈有他哉去其爲害者而已夫隨成心而師誰獨無師既知其在我所以稱天師而退

疑獨註大隗道之強名具茨喻艱棘難至方明至滑稽皆製名喻各執一偏道之散

也襄城縣屬汝州在具茨山之南牧馬言順物性而擾之童子未有知未有與也此寓言於黃帝六臣者學道所賴以求至其所襄城喻中道野言其無適莫牧馬童子能指七聖之迷故黃帝異之山則未離乎所存則不離乎在此道之粗可告可學者若道之妙非絕學忘言不能致也聖人之治天下事出於無事爲出於無爲又奚事焉少遊六合之內言昔曾爲人間世之事經世不能無患故有頭目昏眩之病乘日之車隨日新以變化襄城之野近具茨而去塵遠故病少愈又復遊乎六合之外超出物表之意莊子蓋謂學道者必先至於道之所在故曰大隗所存不免出而應世涉患故曰少遊六合之內適有瞀病又復遊乎六合之外也爲天下之馬黃帝又扣之不已遂以牧馬之事告之去其害馬者聖人用刑以安天下之意

碧虛註黃帝功成不居故訪道於幽深而遇牧馬童子童子以牧馬俞治國有旨哉

馬之真性齕草飲水自足民之真性耕食織衣自足更無他事乘日之車謂乘日新之道隨化而不滯再問不答示以不言之教也本之牧馬者不知鞭策之爲害字民者昧乎法令之生姦乃謂馬難調而民難治兩失之矣

劉槩註無思無爲之妙唯至神獨與之感通而所以應天下者不得已而同民患耳故曰予自遊六合之內適有瞀病同民患之道無他順陰陽之明法與物出作入息無違其理而已故曰乘日之車而遊乎襄城之野如是則民患去矣此功成身退之時也其歸於道不以物爲累故曰今予病少痊又且復遊於六合之外也爲天下之道未達其上者莫若去害性者爲養性之本去害馬者爲牧馬之要此粗而可以言傳者故童子不得而辭焉

吳儀註具茨謂充足而有所覆藏以喻道之全體居是山者大而無敵高而無上故云大隗也襄城無人之境喻道之路以黃

帝之迹觀似猶未冥於道而欲見之七聖者所以見道之具至襄城而無所問塗者蓋以道之全體本實在我則所謂具茨之山何暇訪之於彼而大隗所存豈七聖之可見哉唯牧馬童子乃能知之牧而去其害馬者為天下亦若是言其本即具茨之山大隗所存也

廣成子曰汝慎守汝形物將自化絕聰棄明而神無不徧解其天弢其五官去其智而大同乎涬溟使汝形全精不虧物將不傷吾將以天地之精佐五穀以養民人以遂羣生吾守之三年而成人乃今以人為也

廣成子之言與黃帝之言異善牧之者誰耶知慧能反六情無異善牧之者誰耶知慧能反六情無異善牧之者誰耶知慧能反六情無

則不樂察士無淩詐之事則不樂皆圄於物者也招世之士興朝中民之士榮官筋力之士矜難勇敢之士奮患兵革之士樂戰枯槁之士死名法律之士廣治禮教之士敬容仁義之士貴際農夫無草萊之事則不比商賈無市井之事則不比庶人有旦暮之業則勸百工有器械之巧則壯錢財不積則貪者憂權勢不尤則夸者悲勢物之徒樂變遭時有所用不能無爲也此皆順比於歲不物於易者也馳其形性潛之萬物終身不反悲夫

○郭註不能自得於內而樂物於外故可圄○

也各以所樂圄之則萬物不召而自來非強之也士之不同若此故當之者不可易其方能同則事同所以相比業得其志故勸事非其巧則惰物得所嗜而樂權勢生於事變凡此諸士用各有時時用則不能自已也苟不遭時雖欲自用可得乎故貴賤無常能各有極若四時之不可易也當其時物順其倫次則各有用矣是以順歲不守一家之能而有甸圄而歸者所以態也

呂註人莫不有至樂之處得是而遊之其爲圄也大矣而諸士者獨樂其性之所偏則圄於物而不能圄物者也自招世之士至勢物之徒雖趨向不同而遭時有用不能無爲則一以不知真君所在也夫時有所用而爲之非性命也時有今昔猶歲有寒暑今一遭之遂守而不舍不能無爲此皆順比於歲寒而不知有暑暑而不知有寒以所遭爲常而不物於易者也人莫不有真君存焉而乃馳其形性逐物而不知反此至人之所悲也

疑獨註知者樂運其才辯士好騁其言察士務窮詰人三者皆役於物故曰圄道能招世人使之慕事能中民使之樂筋力兵革勇敢皆言其能爲國禦難枯槁幽隱山林法律執法議罰禮教謂化民仁義謂利物農以草萊爲業商以市井爲業庶人無暇日旦暮皆有業百工有器械之巧則業

長而壯矣貧者務多積不積則憂奢者務
權勢不尤則悲勢物之徒好有爲有爲主
於變以變爲樂則所遭之時不同不能無
爲也凡此衆事皆爲物所係各蔽一曲非
同於大通者也夫歲所以統四時易所以
統萬物聖人與天同故能統於歲而不爲
歲所統物於易而不爲易所物一曲之士
反此爲歲所統者若四時之殊氣爲易所
物者若萬物之異形也

困崇簡易則察士閑能內養而不樂外馳
則物不可得而役也招世之士尚賢所以
興朝中民之士循理所以榮官時有患難
之士不事王侯宿於名而已法令興則冗
惰勸禮儀盛則矯飾脩行仁義者以際會
爲得志若其士不學農不積工不巧商不
貨羣庶失業由於自惰也貧者貴財過於
身奔走者重勢甚於命以勢役物樂於變動
如耳目鼻口當有用之時莫能自遏也才
知各任則事業成四時失序則歲功廢不
順比於歲皆爲物所遷其心化其形與之
然是之謂不反誠可哀也

庸齋曰義思慮百變談說有條凌轢問訊
爭分爭毫三者各以所能爲喜一日無之

則不樂皆囿於物者也招世者耀名欲興
起而立朝廷之上中民則庸人故以爵祿
爲榮筋力者以濟難自矜勇敢者見患難
而喜枯槁隱士留意名聲法家者流多求
治事敬容矜持容貌貴際以交際爲重草
萊謂耕種市井商販之事比和樂也旦暮
之業謂日積其贏千藝之人以其能自壯
有所恃曰勢有所積曰物小人依附豪貴
多從吏有所作爲而後可以得志遭時有
用欲無爲不可得也譬一歲之間百物生
成皆順比其序其所變易者非物所自由
不物於易猶云非物自爲變易也馳役其
身心溺物而不反可哀也已

此章起論突兀疑前有缺文不可復考
其評知辯察士之所樂乃學道者之所

悲何背馳若此是各爲其能所囿而不得自由者也招世謂舉善旌賢以來天下之士故可以興起朝廷中民猶云宜民故當榮以官爵後叙諸士農庶百工趨向之不同各執一偏但以得用爲樂而忘其勞苦失性之爲患然而不能變通用各有極極則姦僞生而患言作矣當其處無用也常以有用爲心思所以設施注措妄念未嘗暫息遭時有用則志滿意得作法逞能之不暇又安望其無爲哉貪者不積則憂吝者不尤則悲歲而各得其偏不能與物易寒令不可施之於夏暑令不可施之於冬不物於易猶云不易於物錯綜其文唯至人心同太虛而身備四時之氣所以能易物而不易於物也

徐無鬼第三

莊子曰射者非前期而中謂之善射天下皆羿也可乎惠子曰可莊子曰天下非有公是也而各是其所是天下皆堯也可乎惠子曰可莊子曰然則儒墨楊秉四與夫子爲五果孰是邪或者若魯遽者邪其弟子曰我得夫子之道矣吾能冬爨鼎而夏造冰矣魯遽曰是直以陽召陽以陰召陰非吾所謂道也吾示子乎吾道於是爲之調瑟廢一於堂廢一於室鼓宮宮動鼓角角動音律同矣夫或改調一弦於五音無當也鼓之二十五弦皆動未始異於聲而音之君已且若是者邪惠子曰今夫儒墨楊秉且方與我以辯相拂以辭相鎮以聲而未始吾非也則奚若矣莊子曰齊人蹢子於宋者其命閽也不以完其求斫鍾也以束縛其求唐子也而未始出域有遺類矣夫楚人寄而蹢閽者夜半於無人之時而與舟人鬬未始離於本而足以造於怨也

郭註不期而誤中非善射也若以謬中爲善射則天下皆謂之羿可乎言果不可也若謂謬中皆羿則私自是者亦可謂堯矣若皆堯也則五子何爲復相非乎猶魯遽之與第子俱亦以陽召陽而揆自以爲是或改調一絃五音隨改無聲則無以相動有聲則非同不應今改此一絃而二十五絃皆改其以急緩爲調也遽以此奪其第子然亦以同應同未爲獨能其事五子各私所見而是其所是無異於彼而未能相出也未始吾非言各自是惠子便欲以此爲王莊子遂舉齊人蹻子於異國使門者守之出便與手不保其全此齊人之不慈也然亦自以爲是故爲之而反以愛爭器爲是束縛恐其破傷失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非也又引楚人寄人寄而蹻關者譬施亡其員宅之歸而於而踦閣者言俱寄止而不能自投於高地夜半獨上人船未離岸已其人關齊楚二人所行若此未嘗自以爲非今五子自是豈異斯哉

呂註天下皆羿固不可惠子知莊子言爲己發故以爲可言中則爲羿不必前期是則爲堯不必公是此所謂以反人爲實勝人爲名者也雖然五子不皆是則皆堯之說不立矣不然則若魯遽之調瑟不免以聲律相召而已施自謂賢於四子而實無以異施以爲我固無異於四子然與我以辯未始吾非則安若言此者欲以成皆堯之說莊子以激言感動之父子之道天性也而齊人蹻子於宋其命關也不以完以喻施輕其性命之情而不知愛其求鈃鐘以束縛其求唐子未始出域譬施於離辯名實之外物則愛之而不知其傷至於受之于天者則失之而不知來爲可惜也楚人寄而蹻關者譬施亡其員宅之歸而於是非芒昧之際與人爭勝不足以有繼徒與物不適而已非所謂知也

疑獨註以偶中爲善射則天下皆羿以私是爲公則天下皆堯矣羿以爲不可而惠子以爲可莊子謂果如所言則儒墨楊秉

公孫龍名與夫子其孰是耶魯連之弟子能於冬日取千年灰擁木須臾出火可以爨鼎夏日瓦斛貯水陽中煮沸置井內而成冰以此爲得遠之道遠謂是直以類相召非吾所謂道於是爲之調瑟堂室各一而宮角皆應或改調堂中一絃而室內五音皆無當絃動謂鼓之而不應舊音也言其以聲召聲未始有異而音之君唯聲聲者能之魯遠以此自夸殊亦以同應同未爲獨能其事五子各私所是無異遠之夸其弟子而未能相出也惠子謂今四子方且與我以辯未始吾非使欲以此爲是莊子遂引齊人棄蹏其子於宋命門者守之愛異物勝於同類而不自以爲非惠子自是亦猶是也昔楚人有客哥於蹏閭者蹏閭謂有罪而守門夜半獨工人船長離岸已與舟人鬬既反其恩便道此忽所爲如是亦不知非與惠子之徒無異也

治虛註訓之於五音者非善人之自是者非公孫之於五子以相勝爲道殊途以相非爲術成而不知有大同者存焉至惠子乃以五音之一一靜聽爲衆技之絲絃則音異爲是故寂寞爲雄新爲極故莊子引齊人蹏午以喻遺殘明續實並貨叛道水勝莫悟已非寄而齟齬則窮不高夜鬧者所爭無時未離岑則滯有旁遠怨者難免其非也

高亭曰義較前期的之若舍的而射則中音皆爲聲聆天下無歸之是人人各持其說則人皆爲堯矣五子學既不同孰爲真是冬日不以火而爨盛夏日能以水而爲冰實若難矣冬至陽生夏至陰生以陽召陽則冬不寒以陰召陰則夏不熱雖違時而有可召之理非吾之謂道言其術未高請冬呈一技於堂室致此而彼動宮角皆相應也其音同物曰易也若只訂一絃而於五音中不定一音裁宮亦得裁徵亦得故曰無當絃一於此而彼二十五絃皆動

比之宮應宮角應角爲又難矣以理推之
五音皆以音爲君舉不離於絃上之聲故
曰未始異於聲如此與陰召陽召陽何
異遠乃自以爲勝亦各是其是非真是也
拂梢抗鎮屈服也蹈音擲住足也不能行
之子用以守閫而不用完全之人以此處
其子自以爲是而求小鍾乃加謹之愛物
而不愛子亦自以爲是猶亡子於外而求
之鄉域是惑也楚人有病足而爲閫者此
別是一句與上蹈字不相關有遺類略相
似也言此三事與五子略相似亦猶前言
若是也耶不結於怨也之下而先結於此
是作文妙處此章大意皆譏惠子之自是
以惠子好辯故特爲詭論之辭有不可遠
曉者以固之東方朔與舍人辨亦此意

皆非其究之論莊子力譏惠子之病以
救其自是之失故舉魯遽與弟子所較
優劣陽召陽陰召陰即是以同應同耳
及改調一絃於此而彼衆絃皆變聲不
同故不應也五音皆聲而音則有所主
是爲音之君在乎善聽者別之耳故鼓
宮宮動鼓角角動以類相從未爲特異
也五子之各是一偏而非公猶宮止於
宮角止於角而不能相通也惠子猶未
悟以己能超出四子而未始吾非則吾
之所是真是矣莊子遂引齊人輕子重
錘失恩背理而亦自以爲是至於楚人
寄閫而閽不自知非則三轉語矣於此
有以見莊子於惠子愛友之篤詳後章
經意可知聲猶木也音以喻棟梁棟楣
音之君喻良匠之手所以成棟梁棟楣
者皆不可以相無也

莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊
漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成
風聽而斲之盡堊而鼻不傷郢人立不失容
宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寡人爲之匠
石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自
夫子之死也吾無以爲質矣吾無與言之矣
郭註非夫不動之質忘言之對則雖至言
妙斷亦無所用之

呂註唯其如此莊子所以每與之反覆而深惜其不至也

疑獨註有惠子之問然後有莊子之對惠子既歿莊子歎其無知言者故引匠石自喻郢人以白土汙其鼻端使匠石運斤斲之匠石雖工斲須有郢人不動之質然後能成其妙宋君乃欲爲之匠石謂臣則嘗能斲之然臣之質死久矣質指郢人已死不可爲也莊子自謂吾失惠子猶匠石之失郢人故歎曰吾無以爲質無與言之矣

即伯牙絶絃之意

碧虛註橘木其形者有之臨刃而不驚者鮮執柯伐枝者有之當鼻而斲者寡是知目擊之遇忘言之對世豈常有哉

庸齋口義運斤成風言其急捷盡堅而鼻不傷斲者固難矣立者爲尤難質者用巧之地言有惠子之辯然後我得以窮之惠子既死無可與言者矣

莊子抱道高堅非時俗可探其淵大則論端無由而發僅一惠子可與言時得以申其汗漫無崖之說以豁暢胷中之奇載道鳴文亦或在是及惠子歿過墓而憶之藉從者而與言其感慨可知夫匠石之斲天下敏乎也然非郢人能立則亦無所施其工臣之質死已久矣故運斤無失而彼能忘形以聽斲者豈易得哉莊子之失惠子亦然吾無以爲質死一語頗難釋審詳經意當前云臣之質死久矣又須得彼質死之人不怖不動乃可施斲今惠子既亡此質雖存而無以對猶無質也謂世無知音孰相激發者無與言之矣有以見傷悼友生之切惠子平生時有譏刺之言南華每盡忠竭力而救正之雖不逃辯給之名而所務者清談推論免墮當時縱橫詭詐之習是亦尚友之力也故南華於其歿後猶致意焉馬聽而斲之據郭註云瞑目恣手陳碧虛照江南李氏書庫本此四字係是經文後人誤引爲郭註緣此四字不類註文故也

武林道士褚伯秀學

徐無鬼第四

管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不謂云至於大病則寡人惡乎屬國而可管仲曰公誰欲與公曰鮑叔牙曰不可其為人潔廉善士也其於不己若者不比之又一聞人之過終身不忘使之治國上且鉤乎君下且逆乎民其得罪於君也將弗久矣公曰然則誰可對曰勿已則隰朋可其為人也上忘而下畔愧不若黃帝而哀不己若者以德分人謂之聖以財分人謂之賢以賢臨人未有得人者也以賢下人未有不得人者也其於國有不聞也其於家有不見也勿已則隰朋可

郭註上忘而下畔謂高而不亢哀不己若故無棄人若皆聞見則事鍾於己而舉下

呂註容乃公公乃王王乃天天乃道五者皆其所體者也公故可以為公王故可以為王公之名蓋由於此若隰朋之德可

謂容乃公者乎

疑獨註桓公之霸管仲之力仲病垂公問誰可屬國仲復問公欲誰與公云鮑叔牙仲之友仲曰不可潔廉可爲善士未

誰可屬國仲復問公欲誰與公云鮑叔牙仲之友仲曰不可潔廉可爲善士未

可大有爲不已若君不比之則失人心而

叔牙仲之友仲曰不可潔廉可爲善士未

寡助聞人過而不忘則人多德若使之治

可大有爲不已若君不比之則失人心而

國上則鉤制其君下則逆其民心得罪將

寡助聞人過而不忘則人多德若使之治

不久矣公曰然則孰可仲曰不得已則隰

國上則鉤制其君下則逆其民心得罪將

明可上忘者忘勢下睥接有境也愧不若

不久矣公曰然則孰可仲曰不得已則隰

黃帝則道日以高衰不已若者則德日以

明可上忘者忘勢下睥接有境也愧不若

博臨之不得其道以賢下人善下則人歸

黃帝則道日以高衰不已若者則德日以

而言謂之聖自其業而言謂之賢以賢臨

博臨之不得其道以賢下人善下則人歸

人臨之有不聞有不見言其能反聽內視所以

而言謂之聖自其業而言謂之賢以賢臨

之有不聞有不見言其能反聽內視所以

無不聞無不見也

碧虛註鮑叔不能強力忍垢兼濟天下而

欲使物齊已潔廉故鉤君不比故述民隰

明之爲人不諂不傲尊道恤民聖不自德

賢不悕財以賢下人爲有不得故大者宜

爲下於國有不聞於家有不見兼忘天下

也鮑叔之舉管仲公也仲之舉隰朋亦豈

私哉

盧齋口義不比不數之約要束之迹強之

以禮義也上忘忘其勢下睥離遠而無求

於上也以德分人猶云德乃降黎民懷以

財分人不自私以賢臨人擅名而自矜也

有不聞有不見言其不察察此事不見於

他書只見列子亦是寓言

叔牙仲之賢友也公問屬國仲宜以叔

牙對而乃審所欲與公以叔牙爲言仲

知其賢而才不足以治劇慮其執中無權鉤君逆民乃斷以不可蓋不以與已善而私其舉使之不勝任而得罪於君也勿已則隰朋可言僅可耳上忘而下睥按列子作下不叛張湛註居上而自忘不憂下之離散也足以證莊文誤逸古文畔通作叛據此方論隰朋之德似不可以背叛言若從邊畔說又不通宜從列子下不叛爲正於國有不聞於家有不見言其爲政寬恕不衒已聰明以

爲苛察善下而能得人知其可以屬國蓋與其以知治國作法害民寧若寬厚得衆而相安於無事此仲知人能任所以成霸齊之功忠於君而愛於友在義實爲兩得也可不謂云列文作可不諱云爲當

特其便以汝色去樂顧三年而國人稱之

執死王顧謂其友顏不疑曰之狙也伐其巧而王射之敏給搏捷矢王命相者趨射之狙也

王狂浮于江登乎狙之山衆狙見之恂然棄而走逃於深蓁有一狙爲委蛇攫抆見巧乎

而走逃於深蓁有一狙爲委蛇攫抆見巧乎

王狂浮于江登乎狙之山衆狙見之恂然棄

云爲當

實爲兩得也可不謂云列文作可不諱

以成霸齊之功忠於君而愛於友在義

以汝色去樂顧三年而國人稱之

也國人稱之

郭註敏疾也給續捷矢往雖速狙猶能搏

者去其心而已所謂容動色理辭氣六者

疑獨註狙以矜伐其巧恃山林之便以敖

人而取死因以戒不疑無以色驕人不疑

受訓歸而師有道之士鋤去驕矜之色而

任朴素故國人稱其賢也

碧虛註恂懼幽潛者免禍縱慢躑躅者罹

災故狙恃獨巧不能逃衆箭也山林異類

以無識而教人猶不免速死況人爲物靈

有知有識而欲教忽同類之尊者乎不疑

歸而鋤其驕色國人稱之易悟也夫

鷹齋口義敏給言射去速而狙能搏接其

矢亦甚速相者左右之人齊射之狙雖巧

捷力不能敵見教而死矣此爲矜能掇禍

者之戒

狙之與人異類也得深山茂林而王長

其間唯人聲之惡聞況見其身乎然則

親吳王而攖捍見巧是其速死之徵故

不免乎射而猶能搏接捷矢可謂敏給

也已王怪其遇巧遂命左右趨射之則

莫非殺中能無中乎其執樹而死亦

宜王於此悟夫傲物之速禍忠之招

忠也因戒其友無以色驕人不疑而

吾之[c]之之也使曰南
鋤色離顯非勞於進善畴克爾時稽問
三年而後國人稱之蓋爲善在乎不倦
十日而後成功若爲惡則不崇朝而殺
身有餘地矣可不戒哉

南伯子綦隱几而坐仰天而噓顏成子入見
[五]
曰夫子物之尤也形固可使若槁骸心固可
使若死灰乎曰吾嘗居山穴之中矣當是時
也田禾一覩我而齊國之衆三賀之我必先
我若不以聲名先之彼何得知而囑之凡
彼故知之我必賣之彼故囑之若我不有
衰莫大於心死人皆喪其良心故我悲之
我悲之又可悲矣以此遺累猶爲未至吾
又悲夫悲人之悲者則遺之又遺而世累
[六]
以爲日遠矣

呂註田禾一覩齊國三賀爲我先而賣之
彼故知而囑之心未盡於內而有待於外
故爲人所知也夫天道未始有物[七]有介
然之知存於心則爲自喪喪謂失其本心
[八]
予基以人之自喪者在此而悲之欲其復
也然知其喪而悲之猶爲喪而未復吾又
悲夫悲人之悲猶爲喪與夫悲之者皆
莫知其所矣此所以日遠而不爲物所累
則形其有不槁心其有不灰者乎

[九]
疑獨註物之尤謂有過人之才而能忘其
身心若是乎基猶以爲未也吾嘗居山中
國君一覩而國人三賀我何以得此於人
我若不以聲名先之彼何得知而囑之凡
衰莫大於心死人皆喪其良心故我悲之
[十]
我悲之又可悲矣以此遺累猶爲未至吾
又悲夫悲人之悲者則遺之又遺而世累
[十一]
日遠矣

碧虛註列子居鄭圃而陸沉適齊國而受
饋蓋宿名者如是
[十二]
蕭賓名德生乎巢許之間故後世山林養
浩者有借巖居之高爲仕路之捷逐無真
隱矣悲人之自喪傷彼囑名也悲天悲人
者知非在已也悲夫悲人之悲者惜有心
之謀也然後理事日遠而大同乎渾淳矣

盧齋口義曰先曰賣言我有迹可見故彼得而知此所以爲自喪悲人之自哀而不覺其悲又可悲也山穴之中舊所居地言我當時唯以悲人之悲自覺所以逍遥至今日形槁心灰也

此即齊物論首南郭子綦故頽成入見問端亦同隱几靜極之際仰天而吸則其機已動故乘而問之尤謂物之感靈今乃灰槁若此子綦引往事以對田禾齊君聞子綦之賢入山一顧而齊國三賀其得賢共理可以致治也我有則彼無知我實故彼闇言不能自晦而招來聲名至則身累責重者患生非自喪而何是爲可悲也吾悲自喪者迹近而易見吾又悲夫悲人者則漸深而歸於自悲又悲夫悲人之悲者則付之無可奈何以不悲悲之而聽天籟之自鳴自已然後世間之憂累日遠故能形槁心灰若此也信知懷才而隱古今所難唯龍脫世網鴻寓高雲者斯可以始終之耳

武林道士褚伯秀學

徐無鬼第五

仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立市南宜僚受酒而祭曰古之人乎於此言已曰丘也聞不言之言矣未嘗言於此乎言之市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而鄙人投其丘願有喙三尺彼之謂不道之道此之謂不言之辯故德總乎道之所一者德也而言休乎知之所不知至矣道之所一者德也而言休乎知之所不知至矣道之所不能舉故海受物無所辭故成其大不能同也知之所不能知者辯不能舉也名不能舉故幽若儒墨而凶矣故海不辭東流大之至也聖人兼而包天地澤及天下而不知其誰氏是故賢出於性非言所爲夫大愈不可爲而不在已難證而非已有令物各足故實不聚功非已爲故名不立若爲而有之則小矣賢出於性非言所爲夫大愈不可爲而得唯自然乃得耳天地大備非求之也知其自備者不舍已而求物故無求無失無棄不以物易已也反守我理而自得故曰誠

者無求無失無棄不以物易已也反已而不備矣莫若天地然冥求爲而大備矣知大備大全而道不虧也不虧而自得故曰誠

大乘者冥循古而不摩大人之誠

郭註聖人無言所言者百姓之言故曰不

言之言爲未之嘗言令將於此言於無言宜像叔敖故息於以默淪泊自若而無鄙吝耳是以言非已則雖終身言固未嘗言耳是以有喙三尺未足稱長凡人閉口荅是不言彼謂二子此謂仲尼道之所容雖無方六歸莫過於自得故一也言止其分非至而何各自得耳非相同也而道一也知非其分故辯不能舉偏黨欲同所不能同舉所不能舉故幽也海受物無所辭故成其大聖人汎然都任有而無之蓋所以名功功不在已難證而非已有令物各足故實不聚功非已爲故名不立若爲而有之則小矣賢出於性非言所爲夫大愈不可爲而得唯自然乃得耳天地大備非求之也知其自備者不舍已而求物故無求無失無棄也反守我理而自得故曰誠

摩拭也不爲而自得故曰誠

呂註三人不同時亦是寓言所謂不言之言非無喙也誠如二子所爲則雖有喙三

尺猶爲不言彼二子所爲是謂不道之道
此仲尼之不言是謂不言之辯世豈知之
哉徒墨不免妄作矣道之在天下猶百川之
止乎無名則吉祥之所止否則名雖若儒
墨於海受之而不辭聖人并包萬物亦如之
於海不知誰氏無辭無識此聖人無名所以爲
不可而況爲大豈
舉而有不言之辯也聖人不爲大名則不
在於言乎則知之所不能知者辯固不能
大辯不言之意此言出於不言雖有喙三
足以爲大而況爲德乎道之所一德不能
同而有不道之道也天下所以大備者門
無求而大備也人亦莫不有所謂大備者
誠而已矣誠則無求無求故無失無失以
其足於已不以物易之也大人者知在我
而不窮長於上古
之所以爲大以其無所不納聖人所以爲
聖以其并包天地而不知誰氏莫之爲而
常自然識因功立功成弗居則無識矣生
無爵故貴不聚死無謚故名不立此之謂
大人徇善守者不嬰於不吠士善行者不
之故曰古人皆於此會同之時而有言已
仲尼嘗欲無言故曰聞不言之言矣未之
嘗言於此乎言之蓋欲知其言出於不言
也楚白公勝欲作亂殺令尹子西二人皆
遣使召宜僚宜僚正弄丸而戲不顧二使
者二人皆不得宜僚各解兵而歸叔敖閒
燕高枕執羽扇而自得使敵國不敢侵折
衝千里之外仲尼引此二人無爲而息難
以證不言之意此言出於不言雖有喙三
尺不害於不言也彼無言無爲是謂不
道之道常道也此言出於不言是謂不辯
之辯大辯也谷衆德而歸乎道道能同之
德不能同也知之所不能知者則默能舉
之岸不能舉也以德相勝以言相高名同
儒墨皆不能愼察以同其命也斯凡之海

嬴於不言夫言不足以為大而況為德此
孔子欲無言之意備者足於用求則不足
也天地無心於萬物萬物自盈天地間此
所以為大備有求而備備之小者也欲知
大備須知無求無求則無失無失則無棄
然後不以物易己也能反己則能循古不
越乎誠而已矣

碧虛註弄丸者轉丸於掌以為戲鬼谷
子有轉丸法猛獸之語謂聖知無窮若轉
丸之無止類獸威之無盡也故宜修視天
下事若轉丸於掌中甘寢高卧東朔而
指揮若二子者宜事於言乎默而誠之喙
長何害出惠生三緘奚益故有不道之
道不言之辯道之所一即不道之道知所
不知即不言之辯故雖善辯若儒墨亦所
以召禍耳海以容納故謂廣聖人并包故
無名生不須德死無留稱以實不聚故名
不立此之謂大人才全不器也人貴造道
不在能言容物曰大廣濟曰德存大者宜
揖有德者當支離猶覆載無心宜寫萬
類生之有之動植以成唯其無私無求故
大備藏金於山而不采沉珠於淵而不泳
任民復朴而不棄不為物所遷也歸根而
無極循古而不泯大人之誠合乎天地也
鬻熊云弄丸戲事棄羽扇而甘寢無作為
之意夫子謂二人皆能無為之為何待我
說顧有喙三尺言我無如此長喙也道之
所一即自然德者得於己出於人為不能
同自然之道此德與本經他處德字又不
同名若儒墨便非不言之辯不知誰氏無
得而名實不聚言有善不歸之身賢者不
以多言為能況大人乎有大之名不足以
為大況自然之德又何名乎大備大成也
唯其無求所以無失無棄不以物易己則
已貴於物在反求而已循古道而行無所
容力也

弄丸於掌轉運無窮應用之機在乎方
寸以喻世事萬變莫匪由人達士觀之
等如遊戲熊宜修楚之知勇士也司馬
子基謂若得之可敵五百人則其才可

知隱居市南適意于此視天下事無足
爲者矣彼白公勝將謀不軌而覘其相
成之何不知已之甚宜其弄丸而弗顧
也此雖戲事而能使白公作亂不成子
西免禍是兩家難解也孫叔敖三仕三
已而無喜慍則其量未易測也酣寢聞
暇秉羽扇而清談皆能使敵國投兵而
退兵法所謂不戰而屈人者也是爲不
道之道不言之辯有口難以形容夫子
頗有喙三尺方可議論此事非實有三
尺喙也道之所一乃萬物之祖德自歸
之知所不知乃道之真非言可載故德
不能同辯不能舉也儒墨雖以善辯著
名至是亦無所施其辯矣聖人海量并
包澤及天下而不有其功故爵謚不立
名實俱忘是以能如天地之大備而不
在乎有言有爲也大備故於物無求無
求故於道無失無失故於人無棄能居
本而常循古通物而不失已蓋本乎誠
而已誠則實行之著見物焉有不化者

哉夫大備矣多矣字無求下當屢無求
字屬之下文不摩一作不磨爲當
子綦有八子陳諸前召九方歅曰爲我相吾
子孰爲祥九方歅曰梱也爲祥子綦瞿然喜
曰奚若曰梱也將與國君同食以終其身子
綦索然出涕曰吾子何爲以至於是極也九
方歅曰夫與國君同食澤及三族而況於父母
乎今夫子聞之而泣是僇福也子則祥矣父
則不祥子綦曰歅汝何足以識之而梱祥邪
道之道不言之辯有口難以形容夫子
嘗於污泥內入於鼻口多矣而何足以知其門自
○
朶吾未嘗爲牧而羊生於與未嘗好田而
生於宋若勿怪何邪吾所與吾子遊者遊於
天地吾與之遨樂於天吾與之遨食於地吾
不與之爲事不與之爲謀不與之爲怪吾與
之乘天地之誠而不以物與之相攖吾與之
委蛇而不與之爲事所宜今也然有世俗之
憒焉凡有怪徵者必有怪行殆乎非我與吾
子之罪幾天與之也吾是以泣之無幾何而
使梱之於燕盜得之於道全而鬻之則難不
若刖之則易於是乎刖而鬻之於齊適當梁

之街然身食肉而終
郭註夫所以怪出於不意故也吾所遊者不有所爲隨所遇於天地耳循常任性脫然自爾斯不爲也順而無擇有功於物物乃報之吾不爲功而償之何也無怪行而有怪微故知其天命也爲而然者勿爲則已不爲而自至則無可奈何故泣之後使梱於燕爲盜所得全恐其逃刖之則易售也
呂註言此者明九方以相知之不若子綦以道揆之子綦與其子遊於天地者皆至人衛生之經而有怪微爲知其天與非有以取之也
疑獨註室西南隅曰奧未地屬羊東南隅曰突辰地屬鵕羊因牧而有鵕因田而獲人事也羊生於未鵕生於辰天理也未嘗爲此人事何爲有酒肉之怪此言陰陽性命之理非人所能避也吾與相遊於天地遇於天者不離而樂之遇於地者不離而食之不與爲事與之爲道也不與爲謀與之爲理也不與爲怪與之爲常也故能乘天地之誠而不與物攖世俗與宜者吾未嘗爲也今乃有與國君同食之徵是世俗之所願者償其形耳夫有不常之徵者必有不常之行我與吾子皆無之而有此徵者天與之也凡事之至於極者聖人皆歸之於天天所以出命者則安而已矣渠公富商之家
碧虛註至於是極遇福而懼父則不祥言其拒福酒食入鼻口言外養之厚不知所以道揆之子綦與其子遊於天地者皆受極猶未嘗牧田羊鵕忽生於室爲可怪也遊於天地合乎自然邀樂於天樂其俗邀食於地甘其食不爲則守中不謀則率性不怪則守常乘天地之誠體道也不與物相攖順理也不與爲事宜無擇也真功無迹而世事有償怪行既無則幾於天與雖定分莫逃而不憂懼是以泣也九方歅以術白信而子綦以通獨明是故修爲而不免患皆命也夫
吳儔註九方歅術窮於有數知盡於有限

故其相相也知與國君同食以終身之為
祥而不知遺刖以傷生不祥莫大焉然則
于蓁之出涕徵也夫
高辭口義未嘗牧未嘗田而羊臻生於室
異事也喻我與吾于無求於世安得有與
國君同食之事吾順天自樂適地自養無
事無謀不與為異而一循乎自然不敢應
云若此是有此世俗之債未償誠怪徵也
吾子不應得之將來必有怪行渠公之街
臨街之門為閭者也
九方歅以術而知人于蓁以理而占事
術相者知食肉之祥而遺其刖理占者
懼分外之福而安於常然則鬬爭定命
人力莫移安知術之不通乎理理之不
包乎術又何祥不祥之辯請觀夫塞翁
之馬牧田而羊蕃之而已今于蓁以未嘗牧田而羊
君聽之而已馬蕃中之鹿其得失果何如哉知命
鶉忽生莫知其所自來亦無待不怪且
我與吾子樂天之道食地之利不從事

徐無鬼第六

武休道士褚伯秀學

醬缺迺許由曰子將奚之曰將逃堯曰奚謂邪曰夫堯畜畜然仁吾恐其爲天下笑後世其人與人相食與夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散愛利出乎仁義者寖利仁義者衆夫仁義之行唯且無誠且假夫禽貪者器是以一人之斷制利天下譬猶一覩也夫堯知賢人之利天下而不知其賊天下也唯外乎賢者知之○

有暖姝者有濡需者有卷婁者所謂暖姝者學一先生之言則暖暖姝姝而私自悅也自以爲足矣而未知未始有物也是謂暖姝者也濡需者豕蝨是也擇疏鬲自以爲廣宮大囿奎蹄曲隈乳間股脚自以爲安室利處不知屠者之一旦鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦也此以域進此以域退此其所謂濡需者也

卷婁者舜也羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也舜有羶行百姓悅之故三徙成都至鄧之

無其耳目心意故未能去繩而自平絕迹而玄會也

呂註舜禹之事吾知之矣則是假夫禽貪著器也謂之仁義不免於有知有知則賜於形器非天下所同是以一人之斷制利天下猶一覛而已非輔物之自然曲成而不遺者也所謂大亂之本必生於堯舜之間而得所謂見見聞聞知知者則無所從而不平輔物自然而無爲矣此所以復其未存乎千世之後是已以暖爲是疑獨註法始於伏羲而治成於堯堯者仁人之迹所由起也愛以親之則民聚利以和之則民至譽以榮之則民勸致其所不欲則民散於是世之棄仁義者少利仁義者衆以其殉名逐跡離性入僞欲行仁義而不出於誠世之貪如禽獸者將假斯器以爲穿窬之資舉世皆竊仁義之名以爲盜於天下後必有人與人相食者矣且以一人擿仁義之權斷制以利天下猶暫親而欲周平四海本欲利之而不知其害天下也賢人有仁義之名者唯外乎賢者知之與老子不尚賢義同暖白溫姝自美濡

視天下猶弊跡而其所以爲舜者視舜猶塵垢粃糠耳其非神與真而何蟻以知而多事魚以深而全生羊以意而多狼以目視日則見見者得矣以耳聽耳則聞聞者得矣以心復心則知知者得矣去知與意則藏身於深渺之閒而得所謂見見聞聞知知者則無所從而不平輔物自然而無爲疑此所以復其未存乎千世之後是已以暖爲是疑獨註法始於伏羲而治成於堯堯者仁人之迹所由起也愛以親之則民聚利以和之則民至譽以榮之則民勸致其所不欲則民散於是世之棄仁義者少利仁義者衆以其殉名逐跡離性入僞欲行仁義而不出於誠世之貪如禽獸者將假斯器以爲穿窬之資舉世皆竊仁義之名以爲盜於天下後必有人與人相食者矣且以一人擿仁義之權斷制以利天下猶暫親而欲周平四海本欲利之而不知其害天下也賢人有仁義之名者唯外乎賢者知之與老子不尚賢義同暖白溫姝自美濡

者潤需暫待卷自屈要自欲此製名以副
當時之俗夫學一先生之言者泥陳迹而
昧聖道以溫暖妹美自悅未知夫道在無
物之初也奎形象蹄身之曲處乳間腋胂
温煖之所藉豕存濡潤需待以為安利
而不知屠者一至與豕俱焦喻世人未能
出乎境域而有所待者皆不免禍患故曰
域進域退自非邈世之才而偷安一時之
利皆濡需者也夫舜受命於天其真在內
之地舜勞苦於天下不得休息此所謂卷
婁者也是三者皆非道之真故神人惡衆
至雖至亦不私比之無親無疎抱德煬和
以順天下此所謂真也蟻之知小魚之計
深羊之意很聖人去其小知得其深計棄
其很意曰視目欲其自見耳聽耳欲其自
聞心復心欲其自知若此則其平也繩其
變也循循言其猶未能絶迹而獨立也
碧虚註暖暴妹好自悅也濡潤濕頃偷安
也卷婁拘不伸貌喻曲士膚淺偏執自
足而不知大方之家以窮理盡性為未始
有物也尚尸素而濡潤日域進不高頃而
禍及曰域退總來順紂而同誅亦何異於
豕蝨聖人與物無寄託之近迹民之
歸也如蟻慕羶故其所至一年而成市二
年而成邑三年而成都鄧墟邑名童土無
草木堯舜百代冀天下蒙澤舜功成年
老而不得休閒仁義之羶所致也功成則
衆至而親譽之親譽久則不比至於畏之
侮之則不利矣唯能無所親疎而外乎賢
者則民不歸蔡於蟻蔡知也相忘江湖於
魚得計也恬淡無為悅然德化民知有居
而無慕虞之聚於羊棄意也收視反聽灰
滅其心率意而平自中繩墨應物趨變無
不循理也
高論曰義暖妹寖見自喜以譏學者不知
未始有物之妙濡滯而有所待貪著名利
之人奎蹄曲躓群蛙居之自以為安不知
其不足恃也域喻囿心於富貴卷婁偏僂

自苦貌言脩德之人自以爲名人皆歸之反以爲苦終身不得休息借此以諷有爲之君抱德煬和養其德而不露蟻至微而未能盡無知羊至愚而未能盡無意真人爲計則無知無意矣魚之在水自得真人爲計亦然水喻造物魚喻其身真人之心耳目皆與人同但無心而用之故目視目耳聽耳心復心也繩則自然之平變則循之順其真動也

鬻缺許由皆能貴其真以治身而無以天下爲者也觀其所論亦非拙於治厄者顧樽俎之不可越遊方內外有勞逸之分耳夫仁義五常之首不可輕譬但後世行之不至者往往認跡爲履參失其真既離性而任情則仁義不出於安行利心存乎中不免繼以僞似之而非是誠足以害道故老莊氏還淳復本之學皆醉而闢之若夫至仁大義涵天育物配道德以立人極者又何闢之有仁義棄知也不著糟行以動人羊棄意也如是則上下各安其分無慕聖尚賢笑盡察影而知形所以欲逃去之而免爭後患也凡治天下當無爲而自化儻有以爲牧牧焉欲有以愛利之力有不及不免繼之以僞僞出而患害橫生矣爲人上者信能以百姓之心爲心雖不行仁義而與之暗合不然則譬夫禽貪之人而假之繒弋網羅之器其害物也滋甚是以一人之斷制欲以利天下猶於瞽見之頃求盡天下萬物之情徒知尚賢之爲利不知其爲後世害也唯外乎賢者知之必超出一頭地然後能識破也後叙煬媒桀婁孺需以證前義條衍頗詳諸解備悉神人惡衆至連下二句言民之歸堯堯之舉舜而衆心悅服皆理之自然非比而利之故無親無疎而以德順天下此真人以其緒餘應世之驗也蟻魚羊三語爲舜有糟行而發立言甚奇當先蟻次羊後結以魚不爲糟之所化蟻棄知也不著糟行以動人羊棄意也如是則上下各安其分無慕聖尚賢

之迹猶魚不厭深而相忘於江湖豈非得計哉夫然後以目視目而不眩於色以耳聽耳而不惑於聲以心復心而不役於知則天下之目可一耳可同心可盡矣故其平如繩爲天下法其應事變一循理之自然無利物之私無忤物之患何憂乎天下之不自化而有心爲治以治之耶衆人以名利爲域衆畏以豕身爲域進退猶成敗也

南華真經義海纂微卷之八十

南華真經義海纂微卷之八十一　空六

武林道士褚伯秀學

徐無鬼第七

古之真人以天待之不以人入天古之真人得之也生失之也死得之也死失之也生藥也其實堇也桔梗也雖蹙也豕零也是時爲帝者也何可勝言句踐也以甲楯三千棲於會稽唯種也能知亡之所以存唯種也不知其身之所以愁故曰鴟目有所適鶴脛有所節解之也悲故曰風之過河也有損焉請只風與日相與守河而河過河也有損焉請只風與日相與守河而河以治之耶衆人以名利爲域衆畏以豕以爲未始其櫻也侍源而往者也故水之守土也審影之守人也審物之守物也審故目之於明也殆耳之於聰也殆心之於殉也殆凡能其於府也殆殆之成也不給改禍之長也茲萃其反也緣功其果也待久而人以爲己實不亦悲乎故有亡國戮民無已不知問是也

郭註居事而待事事斯得以有事求無事事愈荒死生得失各隨其所居耳於生爲

得於死或以為失故當所需則無賤非其
時則無貴各適一時之用不能靡所不可
則有時而失有時而悲矣夫有形者自然
相與為累雖外乎形者磨之而不磷猶風
日過河實已損而不自覺恃源以往也無
意則止乎分所以為審有意則無涯故殆
所以貴其無能任其天然苟不能忘知禍
長多端反守其性則其功不為而成矣欲
速則不果已實謂知能故已戕之禍皆有
其身之過不知問禍之由乎有心而脩心
以救禍也
呂註以天待之則無為而應感不以人入
天雖為而未嘗為眞人不知有死生有時
日得之也生失之也死萬物不得無以生
是也此為輕生者而言有時曰得之也死
失之也生以生為喪以死為反是也此為
惡死者而言猶樂之或甘或毒時為帝而
不常其餘臣佐而已以生為得死為失則
輕生者之藥也以生為喪死為反則惡死
者之藥也視彼病而投之其變何可勝言
大夫種知亡越之可以存而不知身之所
以愁猶鴟目能夜不能晝所適不可移鶴
脛能長不能短有節不可解解之也係於
有形而不知其源也風日之過河非不揜
而河以為未始攖恃源而不竭也通道者
與物無不適亦有源而已水之於土蟲穴
蟻隙無不至影之於人坐起行止無不從
則無情而守之審者耳之於聽目之於視
心之於思未嘗須臾不在則物守物而審
者其聰明心志非若水與影之無情故不
能不殆凡能其於府也殆府五藏殆謂安
其所不安不給改則禍滋萃夫惟逮非一
日故其反也緣功其異果也待久上士所以
捐之又捐者以殆之不可成也而世人以
為已實不亦悲乎
疑獨註以天待人誠而明也以人入天明
而誠也無得失無生死此所以謂之玄augh
烏喙雞雍奚也皆藥之至賤者時能療病
遶為君臣得失窮通無異於此世人妄計
賤彼貴我豈知用舍在時而已昔越王句

踐樓兵會指大夫種能知已之可再存而
不知身之將死猶編目盡暗而夜明鶴脛
能長不能短各適一時之利解去其適則
悲有所徇者不免乎一偏也夫陰陽有氣
萬物有形氣妙而形粗氣摩其形形必有
揖風日陰陽之氣河水有形者也風日過
河河水必損而不自覺雖相與守之而河
無所攖拂者有源可恃也喻人處陰陽之
中日有所損恃有命存焉水之於土影之
於形物之於物皆無心而守之故其守也
審雖審而不逃造化之容移昨日之物今
已化矣而昧者不知故耳目心之於徇皆
不免於危殆也凡能出於府藏則為所役
必至危殆既成而欲速改不暇給矣是以
禍生滋甚若反本復性則順而有功欲其
事果其待必久而世人乃以多能為已實
此至人之所悲以至爭城爭地而殺無辜
之民不知問禍起之由故也

碧虛註以天待人任其自然不以人入天
偽難勢真也得之生失之死與物同也得
之死失之生與物異也萬物得時則榮失
時則悴貴人得時不榮失時不悴猶藥之
董棁雖賤物而良醫主療時用之以為
君喻真人御世無時而不治也種能存
國不能活身喻醫療他疾不能治已病鴟
目鶴脛之有適不適喻種之才知而終不
免禍風吹日曝河水耗減讒深佞入忠臣
失權所恃重者其擾拂亦不輕矣水離土
則散影離人則滅物去物則空人失道則
亡唯善審者幾乎全目徇離朱耳徇師曠
心徇曾史未有不危殆者反覆緣於功過
善惡之果目前未見耳世有恃功為已實
而禍不旋踵者大夫種是也

庸齋口義不以有心預自然之理曰不以
人入天生死得失一聽自然生而曰得亦
可死而曰得亦可生而曰失亦可死而曰
失亦可如醫用藥主者為帝其餘為臣藥
雖同而用有輕重猶人在世得時則貴失
時則賤在我者初無二也大夫種為越報
異能於亡中求存可謂知矣而不知反以

殺身鷦目鶴脛又重引喻風日皆能損水
而河未始攖者其源長也故物雖損已而
我無所攖拂此五句自是一意水土相入
形影相依物之守物自然之理耳目心之
徇物皆非自然凡知出於胷府自以爲能
皆危殆也給猶及反訓覆困謀功之心必
致敗覆有待久之謀其心固必而不化此
殘民無已者不知於此致問故也
以天待人其義均然謂以天理爲主而
人事應之人入天者以人事爲主而天
理悖矣次古之真人四字只應是故字
上文有此誤筆重出言或得此道而生
失此道而死理之常也或得此道而死
失此道而生又出於人事之變如頻夭
跖壽之類譬藥中之烏喙參朮隨證施
用主治則爲君佐使則爲臣適當其時
非有常也種之工於謀國拙於全身猶
鷦目鶴脛各有所適強其所不能則悲
矣又喻風日過河不能無損損而不覺
恃其有源然則得失利害之攖心人能
無損乎欲補之者道爲之源凡事物之
來能不納於靈府則吾源壯矣事物之
起伏不啻奏亟之過前又何所攖拂哉
水之守土理相資而實無心影之守形
則所自出而不能相無者物之守物各
生其心雖相守之審而互生互剋或然
或流有若外物篇所云者則不能無治
矣況以耳目心之所徇爲能殆成而不
給改其禍長也固宜夫欲反歸本源當
致功於改過待久而決成世人乃以聰
明心知爲己實此真人之所憫也亡國
戮民禍之大者其端實起於耳目心之
所徇貴在謹過其源耳
故足之於地也踐雖踐恃其所不蹻而後善
博也人之知也少雖少恃其所不知而後知
天之所謂也知大一知大陰知大目知大均
知大方知大信知大定至矣大一通之大陰
解之大目視之大均緣之大方體之大信稽
之大定持之盡有天循有照冥有樞始有彼

則其解之也似不解之者其知之也似不知之者不知而後知之其間之也不可以有崖而不可以無崖韻滑有實古今不代而不可以虧則可不謂有大揚推乎闔不亦問是已寞惑然爲以不惑解惑復於不惑是尚大不惑

郭註忘天地遺萬物然後蜩翼可得而知況欲知天地之所謂可不無其心哉大一即道也用其分內則萬事無滯用萬物之自見大目也因其本性令各自得大均也體之使各得本分則萬方俱得所以爲大方命之所期無令越逸斯大信也真不撓則自定持以大定斯不持也物來有無自然者循之則明無所作也至理有極但當以係而不能解不知有至陰之原故也目能均和以是非任其兩行緣以大均也無南無北無東無西體以大方也其精甚真其中有信稽以大信也澤焚不熱河決不寒雷破山風震海而不驚持以大定也盡有天則止乎知之所不知循有照則雖不知而無所不知寞有極則彼是莫得其偶始有彼則所以應彼是者固無窮也其解似不解言本無係故不解而後解其知似

也若問其大揚則物有至分故忘己任物之理可得而知寞爲而惑若此也夫惑不可解故尚大不惑之所以皇王殊迹隨世爲名也

呂註足所踐者少特其所不踐而後善博所謂知無用而後可以言用人之知也少特其所不知而後知天之所謂則大一太陰以至大定從可知矣爲道者主之以大一則無所不通入窈寞之門至至陰之原則亦至於至陽之原矣物負陰而抱陽所以係而不能解不知有至陰之原故也目能均和以是非任其兩行緣以大均也無南無北無東無西體以大方也其精甚真其中有信稽以大信也澤焚不熱河決不寒雷破山風震海而不驚持以大定也盡有天則止乎知之所不知循有照則雖不知而無所不知寞有極則彼是莫得其偶始有彼則所以應彼是者固無窮也其解似不解言本無係故不解而後解其知似

不知以其本無知故不知而後知此至人所以遊乎世俗之間若愚若拙也問以有崖無崖皆爲有係崖謂自邊徹而求之然亦不可求之於有無之間也頡不可係滑不可持若無物而有實也往古來今若不相代而不可虧也能以是問之可不謂有崖問乎揚權乎揚謂發其幽權謂動其實彼不可博知未可以反約故皆不可也滑稽多不實而或有實焉古今相代而理實無代能盡其理故曰不虧如上所陳可不謂大顯揚權論乎事不可則已何惑而爲之夫人之惑已以不惑解之彼雖復於不惑而解惑者尚大惑也此莊子遣言之意

碧虛註地至廣大人之所踐容足而已恃其不踐之處而後行之無窮道至微妙人之所知可道而已賴其忘言之趣而後悟之無盡故至人以無用無言爲天之所謂也大一妙有知之者廓然通達大陰玄寂知之者悅然解大目天光昭然徹視大均平一靡然緣順大方渾然無不體用大

信誠然無不稽考大定至靜默而持之所
以成上諸妙用也凡此七日皆有天然之
理順理則明寂然自運始即道對道者皆
彼也蚖然自解故似不解自然而知故似
不知知不知而後知之愈澄而愈照也道
不可以有崖求又不可以無崖求萬形參
差實理則一韻潛參差也古今不二生死
自殊理不可虧生死自具是有大發揚而
摧存乎其中何不問諸此道知道則此理
不惑矣大惑終身不解下愚上知莫移猶
鶴脛不可斷鳧脛不可續也稟生受氣蓋
有由然唯禁識侔造化者默而知之若假世
學而欲復於不惑是大惑之人徒欽尚於
大不惑也

庸齋曰義人之踐地少所不踐者多喻人
所知無幾其所不知者皆天也不恃所知
而恃所不知可以知天矣大一造化之運
者大陰至靜也大日所見大均謂分劑大
方與太虛同體大信真實之理大定總持
萬物者也無物之始必有物以始之齊物
論云非彼無我即此彼字謂造化也曰天
曰照曰樞曰彼雖可解之知之亦似不解
不知者不敢以為可知可解是謂不知為
知乃真知也問者問造物之理以為有崖
無崖皆不可謂滑旋轉言造物不可捉摸
若無物而實有古今只此造化用之不窮
此事可不為大發揚而樞論之世人乃不
知問此理又何疑予以此不疑之理解天
下之疑復歸不疑之地庶幾大不疑矣只
是不疑二字數舞出此數句結一篇之文
可謂奇特

足踐之地不若所不踐之廣心知之事
不若所不知之多不恃其所踐所知而
以無用為用然後可以知天矣天道難
諶不容擬議故無所措知於其間止乎

其所不知斯真知也要在日損之功人
欲既盡天理見矣自大一大陰至大信
皆因知天而後知首以大一通之道貫
萬理通生應物稟陽而結形遇陰則解
化生於無而歸於無也大目視物所不

以有
視大均順物使自平大方以無方為體
大信稽之以不期終以大定持之所以
應天下之動而已常無為也盡有天則
極物之自然循有照則順理而自明寂
中有極寂而常運始由乎復和而不唱
也以不解解天下之紛以不知知天道
之秘又何所施其頡閊而考其有崖無
崖哉由是言之雖若頡頏滑稽而有實
理存焉古今不易各盡其分可不謂有
大揚榷乎漢書揚榷古今揚舉也榷引
也舉而引之陳其趣也世人胡不問是
而恃其妄知之博昧夫自已之天又安
足以知乾元之所謂此蓋心天無照有
惑以障之故以不惑解惑復於不惑是
尚大不惑惑者妄情之偽不惑者本來
之真本來之真我之自然者猶知尊尚
之則非大不惑也若真造不惑之地有
何不惑之可尚亦何惑之可解哉
有道之士不以國伍而驕人有道之士必
以節義而匡君武侯雖强悍難入而無鬼

說之有道首立良駿以啓其心兼明君之
於臣下可不具眼乎遂能始忤終合徐救
其虐民奉已之過蓋人之良心善性無喪
盡之理猶去國者見似人而喜也及其再
見然後納忠逆耳以警其失好和而惡姦
盡脩身之要脩誠應天地盡為國之道得
聞斯語社稷之福也何在乎為義以宜民
偃兵而求治哉黃帝見大隗而七聖皆迷
喻人之六識既昏則心君不能獨朗猶知
問塗於牧馬童子則不遠復故至人取之
寓言明君欲見大道當絕聖棄知求諸守
心之神而去其為吾害者則大隗不求而
自至矣豈若武侯者苦國民以養耳目至
於神者不自許然後求夫為義偃兵哉唯
其後世君德不淳所尚非一遂有諸士趨
向之不同潛形性而之萬物無復望其歸
根則與道日遠矣若儒墨楊秉惠者各執
一偏自以為道盡於是然其言論機鋒所
觸亦有賴以發明道妙者猶郢人聽斲足
以成匠石之巧也又喻有隱刑之才然後

足以致管仲之舉終不以鮑叔私愛而易之也狙以儆人而速竅人以狙色而致稱此所以警世俗之驕慢也又豈若灰心槁形者之累日遠弃九棄羽者難可解乎九方歅知捆祥而不言其刖許由畏堯仁欲逃而去之此皆覩微而知彰外賢而獲利者也董梗壅零時爲帝以喻人之移是風日河水之相攖以喻化之移人物之守物固審矣終不免於移移則殆矣唯知足恃不踐心恃不知者則盡已天以燭物之天已不惑而解天下之惑矣

南華真經義海纂微卷之八十一

郭註王果言公閱休之爲人以抑彭陽之則陽遊於楚夷節言之於王王未之見夷節歸彭陽見王果曰夫子何不譚我於王王果曰我不若公閱休彭陽曰公閱休奚爲者邪曰冬則擁鑢於江夏則休乎山樊有過而問者曰此予宅也夫夷節已不能而況我乎吾又不若夷節夫夷節之爲人也無德而有知不自許以之神其交固顛實乎富貴之地非相助以德相助消也夫凍者假衣於春暵者反冬乎冷風夫楚王之爲人也形尊而嚴其於罪也無赦如虎非夫佞人正德其孰能撓焉故聖人其窮也使家人忘其貧其達也使王公忘爵祿而化畢其於物也與之爲娛矣其於人也樂道之通而保已焉故或不言而飲人以和與人並立而使人化父子之宜彼其乎歸居而一間其所施其於人心者若是其遠也故曰待公閱休

郭註王果言公閱休之爲人以抑彭陽之

武林道脈堂藏 伯秀學

進趨而盡形名任知以干上也苟盡故德薄而名淡然無欲樂足於所遇不以侈靡為貴故消已順四時之施不能赴彭陽之急聖人其家人不識貧之何苦輕爵禄而重道德超然坐忘不覺榮之在身故使王公失其所以為高不以為物自苦通彼而不喪我也人各自得斯飲和矣豈待言哉望風而德故閒靜而不二欲其釋楚王而從閔休

將以靜泰之風鎮其動心也

呂註公閔休無求如此宜其為王所信神者人心之同可以窮而入之夷節自謂不能入而其所與交固已顛寘於富貴之地

呂註暍者俟冷風欒暑言求王果之助非所急也況楚王為人威嚴如虎若不入之以佞則必化之以正也聖人雖貧而樂故固足以消子之德非助乎也譬凍者假春家人忘其貧其達也不以爵禄為顯使王公化卑矣欽人以和其德足以沃人心無所事於言矣並立使人化無所事於勢矣父子歸居不廢人倫也一閒所施無嗑嗑之為人如此可以言之於王而必信故曰待公閔休

疑獨註魯人彭陽守則陽夷節楚人王果楚大夫公閔休隱者也夷節無天德而有俗知不能以神道自許顛寘於富貴之地以佞則必化之以正也聖人雖貧而樂故家人忘其貧其達也不以爵禄為顯使王公化卑矣欽人以和其德足以沃人心無所事於言矣並立使人化無所事於勢矣父子歸居不廢人倫人故與世俗相遠矣不若釋楚王而從閔休也

碧虛註則陽求見王為利禄之計王果引

隱士柳貪競之心無德而有知尚文去質
也不自許以之神者舉指撥冏心神交固
而湮況爭嗜欲也救凍暍者人事待春冬
者天時王果任天時而不從人事所以救
則陽之失也老萊之妻織春伯鶯之婦貨
春家人忘貧也魏文侯尊段干木漢光武
交嚴子陵忘爵祿而化單也與物為娛則
同塵而不溷與物樂通則和光而不耀不
言之教煖然似春鎮以無名之樸而使人
自化德化有序人安其居其道簡易無所
施為而趨進者弊弊焉以干祿為事與有
道者之心相遠去矣

盧齋口義神乃我之自然顛迷富貴不知
有自然之神是不自許此相率而自損之
道故曰消也凍者得衣則煖如春暍者得
風則冷如冬人之相與必以有餘濟不足
彭陽好進是其不足告之以隱退如執熱
而濯當寒授衣將有補也使人正德謂真
小人方能屈撓其身以事之王公忘爵而
下士化尊為卑也窮理自娛與物無碍自

保其真不言而悟如以至和飲之也並立
而人化使人意消也彼其猶詩云彼其之
于此一句倒下意謂彼其之子若歸而居
乎則尊卑長幼各得其宜所施閒暇殊不
容力言在家在鄉各得其和閱休之德與
彭陽相遠若是也

楮氏管見王果言夷節之好進不能為
公閱休之行而二人者皆楚王所愛重
也今則陽以榮進為心故求薦於夷節
夷節弱於德強於知不知內有神者可
尊而外遠於富貴非以德相助徒取消
爍耳猶假衣於春何足以救暍違宜背理求之無益也
冬何足以救凍反風乎
夫神者好和而惡姦人性本善無有不
可至於神者有得於已而信之篤然後
能自許令夷節貪競若此是不自許以
之神也況楚王嚴暴非夫姦佞之人及
德之正者不足以撓動之蓋行之善惡
不越此二途子何不捨惡趨善從閱休
以進庶乎可久也故聖人已下叙閱休

聖人達綱緣周盡一體矣而不知其然性也之德足以化物而一出於無爲至若不
復命搖作而以天爲師人則從而命之也憂言而飲人以和並立而使人化非聖人
乎知而所行恒無幾時其有止也若之何生不能也
也終無已人之好之亦無已性也聖人之愛
人也人與之名不告則不知其愛人也若知
若知之若不知之若聞之若不聞之其可喜
而美者人與之鑑不告則不知其美於人也
之若不知之若聞之若不聞之其可喜者不知之若聞之若不聞之其愛人也終
無已人之安之亦無已性也
郭註玄通無外而皆洞照不知其然而然
非性而何搖者自搖作者自作莫不復命
而師其天然此非赴名而高其迹率性而
動其迹自高故人不能下其名也任知而
行則憂患相繼鑑物無私故人美之夫鑑
者豈知鑑而鑑耶生而可鑑人謂之鑑耳
之名也鑑之可喜由於無情不問知與不

知聞與不聞來即鑑之故終無已若鑑由
聞知則有時而廢性所不好豈能久照聖
人無愛若鏡事濟於物故人與之名若人
不相告則莫知其愛人也蕩然以百姓爲
芻狗而道合於愛人故能無已若愛由乎
聞則有時而衰性之所愛故能久也
呂註人心網緣於事物不知有所謂一體
者唯聖人能達之故內不見我外不見物
物我爲一其所體固周盡矣而不知其然
者止於性而非外得也復命則歸根搖作
芸芸也雖靜而復命不害乎搖作是以終
日言未嘗言終日爲未嘗爲凡以天爲師
而已天則知之所不知也我何以自知爲
聖哉人從而命之耳無知則無憂衆人憂
乎知而所行如馳無幾時而有止也若之
何而可以至於此乎生而美者人與之鑑
而告之而後知其美於人若知若不知若
聞若不聞其可喜終無已人好之亦無已
以其出於性也聖人之愛人也與之名
告之而後知其爲愛人也若知與不知聞

碧虛知相也不人愛知若人而明於靜體疑於此與不聞其愛人終無已人安之亦無已其出於性也不以知不知聞不聞而有所加損焉

疑獨註聖人解脫束縛而通大道混然一體無內無外不知其然而然性也復命者靜極者作動皆以天為師也聖人非有意於名天下之人自以名命之爭知之不明則是好用知知有時而窮故所行無幾而止矣若之何以至於道也鑑無情於人人愛之以別美惡知之亦若不知聞之亦若不聞為人喜而愛之終無已使鑑亦有知有聞如人情之愛惡則其照不能久人愛之亦不能無已也鑑之可喜本於無情人之好之亦出天性故終無已鑑能照而不能言苟不相告則亦不知鑑之美於人也聖人之愛人亦無情而人與之名若不相告則亦不知聖人之愛於人也若以聞知而愛人則其愛有時而止矣人之安聖人之仁亦無已性也

碧虛註逢緣不滯於物周盡一體莫非自然而不知所以然故也任其動用作為人逢陰陽造化理窮精粗合一之妙循乎皆復歸於天命而以自然為主憂乎知者人之私知慮萬端能有幾件計較得行故曰所行恒無幾我將有為有行而尼之於命亦如之何故曰時其有止也若之何時猶命也原其所患皆自知始若知其所不知則無憂矣夫妍生於醜若不告之以醜則亦不知其妍美惡分別憂端所自故曰不知不聞其嘉終無已我忘美惡與物無心則人之好我亦無已此自然之理故

曰性
綱緣謂世累絆纏不得自在皆始於有我與物爲敵故也唯聖人能以道通之使周盡物理歸于一體而不知其然蓋以性會之而不以物我生心何所不同

（七）

哉故於靜默之際而有動作者存則知動作之中不離復命之道一動一靜互爲其根是知陰陽無消盡之理此皆以自然爲師非出有心而自有主之者至於大而化之域人則從而命之以爲聖非聖人自聖也亦大德必得其名之義世人乃憂乎智之不足而所行恒無幾時其有止也謂欲以智爲名而驅馳不息將若之何哉喻以人因鑑而知美不告則不知鑑之照人無已人之喜鑑亦無已聖人愛人而人與之名亦然故其愛之安之也亦無已皆出於性之自然各安其宜而已矣

（八）

南華真經義海纂微卷之八十二

武林道士緒伯秀學

則陽第二

舊國舊都望之暢然雖使丘陵草木之繙入之者十九猶之暢然況見見聞聞者耶以十仞之臺縣衆閒者也毋相氏得其環中以隨成與物無終無始無幾無時日與物化者一不化者也閱睿舍之夫師天而不得師天與物皆殉其以爲事也若之何夫聖人未始有天未始有人未始有始未始有物與世偕行而不替所行之備而不洫其合之也若之何湯得其司御門尹登恒爲之傅之從師而不面得其隨成爲之司其名之名嬴法得其兩見仲尼之盡慮爲之傅之容成氏曰除日無歲無內無外

郭註得舊物猶暢然況得性乎見所嘗見聞所嘗聞猶暢然況體其體用其性耶衆之所習雖危猶開況聖人無危乎毋相氏古之聖王居空以隨物而物自成與物無終無始忽然俱往日與物化故常無我而

常而不化夫爲者何不試舍其所爲乎唯無
所師乃得師天師天猶未免於殉奚足事
哉師天猶不足稱事況又不師耶必至於
天人始物都無乃冥合也故湯委之百官
而不與焉任其自衆非固之也任其自散
非解之也司御之屬亦能隨物之自成而
湯得之所以名寄於物功不在己名法者
已過之跡非適足也故曰贏然無心者寄
治於群司則其名跡並見於彼仲尼曰天
下何思何慮慮已盡矣若有織芥之慮豈
得寂然不動感應無窮以輔萬物之自然
耶今所以有歲而存日者爲有死生故若
無死生歲日之計除矣

呂註望舊國而暢然人之情也雖陵木緡
猶之暢然亦不忘其本而已況吾之所
生乎八二
以見聞者與天地並則爲吾之國都又久
矣而見之聞之猶以十仞之臺縣衆閒則
無所不覩其暢然可勝道哉衆閒謂無人
疑獨註人性逐物迷而不返猶去國都之
久望之暢然而喜入於國都十識其九猶
有悅志況見所嘗見聞所嘗聞喜可知也
與物化者一不化則胡爲而不舍之其行
恒無幾時而有止也夫欲師天而不得則
與物皆殉其以爲事而已聖人者未始有
天人始物也偕行不替備而不洫所謂復
命搖作是真師天者所以合之也湯得司
御主調御門尹正所入登恒成有恒之脩
主調御者心正所入者道恒則道之久此
皆以天爲師也唯師之從而不固於物又
得隨成爲之司其名則之名贏法得其兩
見隨成則司御等名皆隨吾之成心非有
爲之者之名也其精爲道其贏爲法見其
名之所由生則知法之所由成是爲兩見
雖有所見而不知天下未始有思慮猶爲
未盡也故仲尼盡慮爲之傳仲尼非傳湯
也隨成則毋相氏之所得者以是知司御
等名爲寓言除日無歲則不知有宙無內
無外則不知有宇唯盡慮者足以與此
疑獨註人性逐物迷而不返猶去國都之
久望之暢然而喜入於國都十識其九猶
有悅志況見所嘗見聞所嘗聞喜可知也

真性譬丘陵草木之者雖品將反本十識
其九反之未至見聞覺之已至言見
性之樂猶見舊國都之樂也夫高臺懸危
習而登之亦如閒暇況得真性者乎冉相
氏三皇已上聖君得真空之理運轉無窮
隨順萬物以成其道無終始幾時與物化
也與物化者一不化一不化者能化化也
世之有爲者何不舍其所爲而復於自然
真性可得矣然有心於化不化哉以其
物夠而不反者乎未始有天有人而天人
自存未始有始有物而始物自我行世則
屈伸而不替備行則守謙而不溢與理冥
合若之何而如此也司御門尹官號登恒
製名言登恒道者可爲人師也聖人從師
不爲師所困但任其自然彼且爲嬰兒與
之爲嬰兒是也湯得此三人爲傳從之而
人者其跡不見於世矣此名飜法而見於
湯湯雖爲盡人道之聖人其時法未備至
仲尼之時天下之變備故盡慮以制成法
是又爲湯之傳也

碧虛註弱喪之人望故里而忻暢雖林屋
荒穢十亡其九尚懷欣悅況見不失見聞反之已至言見
不失聞而妙有湛然者耶大道之高明無
隱如建崇臺於勝地縣鍾鼓於廣野警人
耳目咸使曉悟衆聞音聞謂廣野環中空
故能轉物以其隨成故不可以終始幾時
定之得環中之道則與物無際化雖日遷
而原本湛然又何容心於化不化哉以其
未嘗取故亦未嘗舍無心師天乃師天也
若厭没於塵埃復如之何耶師天者必忘
人事師物者必忘妙本未始有天則人事
不廢未始有物則妙本無虧與物混而不
背真履行具而不溺塵若假僞於網緣何
爲而若此昔湯良臣司主臨御以爲師傅
故從之而不困囚者任之極是以門尹登
恒得其隨物自成之功而主其名名法者
政治所難忘而況適名益法照然兩見且
百官司御其職各盡慮以傳之盡慮則無
愚慮矣故可以爲師傅除日無歲則終始

不圖無內無外則死生隨成此達綢繆而
周盡一體之道也
虞齋口義久旅而歸舊國必暢然有感入
其中則草木緣合比昔十矣其九猶且暢
然況求道忽悟得見其所自見聞其所自
聞皆吾固有之物能不喜乎臺最高處縣
張樂衆多也閒去聲猶云筆鋪間作處最高
之地聽交奏之樂可以鼓動世俗耳目伊
聖人以虛無自然之理隨萬物而樂之其
自處之高為如何環中至虛之喻無終始
如一也幾時猶古今幾者時之變日與物
化言與物日新即我之所得一箇不化者
也世人何不舍去故習而歸至道耶以自
然為法而無法自然之名不過與物相順
而已若有心於為事則末如之何人有為
也天無為也非唯無事為之跡併與無為
者無之故曰未始有天未始有人有物跡
也無物之始無跡也非唯無有物之跡併
與無跡者無之故曰未始有始有始未始有物
行世與人同無廢焚之事萬行俱備不著
於一溫猶齊物論老洫泥著陷溺之意與
道為一不求而合求合則不可得而合矣
昔湯以伊尹為師不為其所籠固得萬物
之成理而隨之自處無為之地使尹主其
名湯無為而尹有為湯無名而尹有名也
此名在世是為剩法而見身與名為二不
得其混然之一也伊尹之任自未為奇孔
子又慕之蓋以輔相斯世亦欲為伊尹
之事此語譏之也容成氏古聖人合三百
六句而為歲逐日除之但謂之日不可謂
之歲老子云數車無車之意外名固內而
生無內則無外矣舉此以證自然之義
人之真性渾全久而內虧者外為聞見
所移漫遠其內猶去國都之舊漂寓他
鄉遇明師啓發之安有望故都而不暢
然者雖陵木緣合十失其九猶為之欣
喜況見所自見聞所自聞出於性之本
然如高臺縣衆人之中無所不覩也昔
冉相氏得虛通之道其為治也隨物而
成其性與之無終始則忘其化之大者

無幾時則忘其化之小者小大久近混而一之只今見在又何執著日與物化者前焰昨後焰一不化者今吾即故吾何嘗舍離哉夫欲師自然而有心殉物則不自然矣其爲事也若之何而可濟耶聖人忘天忘人所以能天能人忘始忘物所以能始能物與世偕行而不替順物而已無虧也所行之備而不溢周物而無過舉也動合於道若之何而能如此也湯得三臣爲之傅師其道之無爲而不爲政術所用蓋賢臣之政術所以固天下而育萬民其致君尊安者道而已技能無與焉此又在乎君之用舍而治亂禍福之機見矣湯得隨物順成之道爲之司其治天下之名功成於三人而名歸於湯此名皆剌法耳非湯之真也得其兩見謂君臣相資而成治道其跡著見於世也故仲尼盡慮於其後以成治世之法雖不與湯同時是亦爲之傳也曆家積日而成歲帝王積知而爲聖湯非三臣爲傳無以成其治道非湯與三臣開創於前仲尼亦不能獨成於後猶內外之不可相無也及其道成德備澤流無垠睟睟熙熙民忘帝力則聖知亦與之俱化除日無歲之義也又何內外之分哉○經文入之難釋疑只是合字連上文讀之

魏瑩與田侯牟約田侯牟背之魏瑩怒將使人剌之犀首聞而恥之曰君爲萬乘之君而以匹夫從讎行請受甲二十萬爲君攻之虜其人民係其牛馬使其君內熱發於背然後拔其國忌也出走然後扶其背折其脊季子聞而恥之曰築十仞之城城者既十仞矣則又壞之此胥靡之所苦也今兵不起七年矣此三之基也衛亂人不可聽也華子聞而醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也謂伐與不伐亂人也者又亂人也君曰然則若何曰君求其道而已矣惠子聞之而見戴晉人戴晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然有國於蝸之左角曰觸氏有國於蝸之

右角曰蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬逐
北旬有五日而後反君曰噫其虛言歟曰臣
請爲君實之君以意在四方上下有窮乎曰
無窮曰知遊心於無窮而反在於通達之國
若存若亡乎曰然曰通達之中有魏魏中有
梁梁中有王王與蠻氏有辯乎曰無辯客出
而君惘然若有亡也惠子入見君曰客大人
也聖人不足以當之惠子曰夫吹管者猶有
嘻也吹劒首者吹而已矣堯舜人之所譽也
道堯舜於戴晉人之前譬猶一吹也

○郭註蝸至微而有兩角識知所爭者若此。
之細則天下無爭也人迹所及爲通達謂
四海之內令以四海爲大然計在無窮之
中若有若無也王與蠻氏俱有限之物有
限則不問大小不得與無窮者計雖復天
地共在無窮之中皆蔑如也況魏中之梁
梁中之王而足爭哉惘然若亡悼所爭者
細吹而已矣曾不足聞也
呂註罪莫大於可欲善言伐齊則見利之
可欲國亂人也善言勿伐則見善之可欲
亦亂人也謂伐與不伐亂人也者不免於
有見又亂人也唯求其道則不滯一偏之
見亂之所由息也人能遊心於無窮則四
方上下相通達之國若魏若梁皆我心之
所自起非唯王與蠻氏無辯通達之國魏
梁蠻亦無辯也知此說則莫大於秋毫
太山爲小矣王悟夫爭之所自起者本無
有也是以惘然若亡神人聖人大人本無
優劣所從言之異耳吹管者嘻有所受也
吹劒者時有所擊吹無所受也

疑獨註戴晉人梁之懷道者通達舟車所○
通蝸角觸蠻之喻蓋譏當時好戰之君魏
王以爲虛言證以人事則見其實意在四
方上下有窮極否知遊心無窮而反在通
達之國言其處有窮之地通達中有魏魏
中有梁梁中有王愈近愈小以至於王之
身則與蝸角觸蠻何異由是觀之凡世間
有形者未嘗無累況至於爭國爭地乎吹
管聲大吹劒聲小道堯舜於戴晉人之前
不足聞也

碧虛註王者之師明行征伐若以虜掠爲
事使彼怨憤發疽而拔國非所間也今衍
欲以小憤興兵侵暴隣國固亂人也季子
言勿伐縱隣國之驕亦亂人也華子之自
下以爲亂人者欲推有道之士而進諫也
所謂求其道者脩德勿爭而已惠子請見
晉人陳喻以解之寓意蝸角言其甚微爭
於兩國之間不出一穀之內旬有五日一
氣也喜怒之氣有反必復天地寄於太空
小石之在太山通達之國寄於宇內似梯
米之在太倉魏處通達之國似毫末之在
馬體而況魏有梁梁有王不似觸蠻之在
蝸角乎今本齊魏之爭與觸蠻之戰有辯無
辯乎大人者出六合任自然聖人則居域
中守法度吹管者嗃然而鳴吹劒者吹然
而過喻本虛下面說得成實無窮太虛之間通
不足聞又況伐國虜民乎
虜齋口義兵不起七年此魏王之業之美
犀首教之用兵猶壞其已成之城役者苦
矣華子之言著一伐字則未免容心故三

者皆亂人知道則併與兵不言矣蝸角之
喻本虛下面說得成實無窮太虛之間通
達即中國以太虛觀中國甚微以中國觀
魏又小於魏國觀梁都又小於所都中求
王之身愈微愈小以太虛而下觀王身與
蝸角觸蠻何異惘然若失悟所爭之不足
爭也管窺吹之有聲吹劒首則無聲謂有
道者之前欲說仁義皆無所容聲也
犀首武士官號時公孫衍爲此官欲請
兵攻齊虜民拔國恃強輕敵國亂人也
季子謂兵久不起爲王之基志在安民
靖國何爲而謂其亂人耶蓋華子欲伸
後說故以此撓動魏君之心待其切問
而後告之奇哉君求其道之一語謂前
犀首所言非其道季子欲止之而無其
道若謂二者皆非未有以處之之道舉
不免爲亂人而已惠子請見戴晉人是
求之有道也蝸角二國以喻齊魏所爭
者甚微詳見諸解不復贅釋吹管有聲
喻衆人之舉喪堯舜道真於晉人之前

武林　道士褚伯秀學

則陽第二十三

孔子之楚舍於蟻丘之漿其隣有夫妻臣妾登極者予路曰是纔纔何為者耶仲尼曰是聖人僕也自埋於民自藏於畔其聲銷其志無窮其口雖言其心未嘗言方且與世遺而心不屑與之俱是陸沉者也其市南宜僚耶子路請往召之孔子曰已矣彼知丘之著於己也知丘之適楚以丘為必使楚王召己也彼且以丘為佞人也夫若然者其於佞人也羞聞其言而況親見其身乎而何以為存子路往視之其室虛矣

郭註埋於民與民同也藏畔謂進不榮華退不枯槁聲消謂損名其志無窮規長生也所言者世言而心與世異人中隱者譬無水而沉著明也何以為存不如舍之以從其志其室虛果逃去也

呂註見孔子來而登極者示不與之接將徙而之高聖人僕聖德而僕者埋於民則

不爲可見之行藏於畔則不居中正之德
聲消志無窮退藏於密而遊方之外口雖
言而未嘗言欲無言而不能無言與世遠
而不屑與俱將欲遁世而去也以聖德遊
人間而人莫知猶處陸而沉者以孔子之
迹言之樓樓然以天下爲事則似倣也然
而人皆爲宜像則橫日之民誰與救聖人
之道將陸地而不傳也昔微生畝嘗以孔
子爲倣孔子答以非敢今於宜像則自謂
爲倣人以明所貴者在此而樓樓者非得
已也

疑獨註蟻丘地名賣漿水之家登極昇高
而望穢穢衆多理於民與民同藏於畔不
見境聲消捐名志無窮志於道也無意於
言聊以應物心與世違外與人同耳聖人
天隱在陸而沉隱於鄽市者似之莊子寫
言於孔子宜像以非聖人之迹其室虛謂
不見其迹於此有以見夫子與民同患宜
像離人入天者也

碧虛註登極者昇屋棟而觀孔子執僕御

之事師聖人者也猶庚桑楚爲老聃役自
埋於民如列子居鄭圃人無識者自藏於
畔如長沮桀溺閣晦耕隴畔故聲消而志暢
言出而心忘不屑與世俱處陸而若沉也
孔子度宜像之不見已借嚴像之恥見許
由而何以爲存言汝何緣留得此人也
廣爇口義極屋棟僕備徒埋隱畔隣也藏
居比隣而人不知聲消逃名在陸而沉喻
隱於鄽市著猶知倣多言何以爲存必去
而不留也

古者風俗淳厚民至老死不相往來各
安其素分內足而無求於外故也今夫
子遑遑歷聘欲以仁義化天下使之屈
折禮樂而失恬愉之性彼隱德潛耀之
君子宜其徒而之高唯恐去之之不速
也然而聖人愛人無已不問已之窮達
嘗以兼濟天下爲心與彼陸沉獨善者
不可同日而語夫子知其爲聖人僕役
而未嘗奧是亦逃名求志者必市南
能宜像世聖人知人之審若此子路欲

召之而夫子知其必不至其室虛即語
云使子路反見之至則行矣於此尤足
以彰夫子先知之明而陸沉獨善者處
身之臨亦隨其見地各從所好而已矣
長梧封人問子牢曰若爲政焉勿鹵莽治民
鹵莽滅裂昔子爲禾耕而鹵莽之則其實亦鹵
莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予
予來年變齊深耕而熟耨之其禾繁以滋予
終年厭飧用力多則報亦侈也人之治形理其
厭飧莊子聞之曰今人之治形理心
○心多有似封人之所謂遁其天離其性滅其
情亡其神以衆爲故鹵莽其性者欲惡之尊
爲性蓬蒿藜蕙茅塞始萌以扶吾形尋擢吾性並
潰漏發不擇所出瘭疽癰內熱溲膏是也
郭註鹵莽滅裂謂輕脫末略不盡其分功
盡其分無爲之至也夫遁離滅亡以衆爲
之所致若各至其極則有何患蓬蒿害泰
稷欲惡傷正性形扶疎則神氣傷以欲惡
引性不至於當此鹵莽之報也
呂註爲道日損以至無爲是所以治形理
心者也而乃遁天離性滅神亡情以衆爲
而不知止則鹵莽之甚矣其安易持末兆
易謀內之欲惡爲蓬蒿外之藜蕙扶吾形
尋擢吾性天理滅矣於是時而欲治之可
得乎並潰漏發亡下皆欲惡爲醉奪其真

疑獨註爲政治民而鹵莽滅裂則疎略而
無成功封人推己治田之事亦然明年遂
變所用之法而深耕熟耨其禾繁滋終年
厭飧用力多則報亦侈也人之治形理心
亦如之遁天進其自然故離性滅情亡神
以徇衆人之所爲動之死地者也蓬蒿藜蕙始
萌扶苗之形而長及其已盛則害苗欲惡
之情始動形而長及其已盛則害性故必制於始萌之初否則尋擢吾
性性失欲熾精氣潰漏不擇所出遂成瘭
疽癰內熱溲膏之病至於神去形遷而
後已此治性鹵莽之報也溲膏即便濁之
病
鬳齋口義封人因耕喻政莊子又以喻學
東坡稼說倣此變齊易其耕法好惡之性

猶雀羅也雀羅即茅塞其心之義性蔽塞則欲日
長如蓁蔽茅塞始萌充滿其身言通身是人欲
以人欲扶其形則動失自然之理拔去真
性而天理滅矣性失氣亦病有並潰者有
渴發者不擇所出觸則成病此段戒人縱
欲者必殺身也 空乙 三

○

繼齊舊昔去聲耕法也司馬如字謂變
其耕法不與人齊一云變齊國之耕法
碧虛引說文禾麥吐穗上平曰齊審詳
經意去聲爲當與分劑同謂限量也鹵
莽之人不盡耕耘之齊量故其實亦鹵
今變昔日之齊量而盡其功力是以
大爲難而罪不敢重爲任而罰不勝遠其途
而誅不至民知力竭則以僞繼之日出多僞
士民安取不僞夫力不足則僞知不足則欺
財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎

郭註殺人大菑謂已下事大菑既有則雖
成以莫爲其可得乎各自得則無榮辱得
失紛紜故榮辱立而參跂生焉馳乎參跂
之間非病而何若以知足爲富將何爭乎
上有所好則下不能安其本分君莫之失

則民自得君莫之柱則民自正夫物之形
性何爲而失皆由人君撓之以至斯患反
其性還也用其性顯也爲物所易則皆敢輕其所任則皆勝適其
爲物所顯則皆識其所病之端聚人所爭之本又重斂以困窮
足力則皆至民知竭則以僞繼將以避誅罰也圭日與僞士於何許得其真爭

使之窮病聚人所爭而使之爭欲其不爲盜
殺不抵於死豈可得也湯武以萬方有罪
在予一人以得爲在民失爲在己也伊尹
以一夫不獲曰時予之辜一形有失其形
退而自責也本則愚不識罪不敢罰不勝
誅不至異乎先王之宥不識量人力而矜
不能者矣民知力竭不得不以僞繼之上
出多僞而欲下不僞不可得也
疑獨註大道日散詐僞日起生民受災自
此始矣汝何罪而先罹此莫爲盜乎莫爲

殺人乎後言大災之事榮辱貨財窮困人
之身等是也上古之時不競榮辱故人不
知所病不畜貨財故人不知所爭今之人
君立乎榮辱之上處乎貨財之中是召人
所病之端聚人所爭之本又重斂以困窮
之徭役不得息雖欲無死不可得已以得
爲在民至退而自責言古之人君愛民反
身之道今則不然下四句指時君之政爲
物隱匿而以不識者爲愚後文可以類曉
凡此皆不緣人情而逆爲之計民知內竭
而不可爲故繼之以僞上之人不能反本
而區區於其末將何以救止之哉

碧虛註以家觀家以國觀國則天下猶是
也至齋見罪人戮死幕以朝服而哭之古
禮也傷其德政之失而至此蓋由榮辱立
貨財聚誅戮之災已成攘寇之爭又滿欲
脫大禍可得乎老子云受國不祥是爲天
下王今則反古道棄藏典法而愚黔首設
不便而罪違度委繁劇而罰屢才屢驛程
而誅鈍弱民之知力已竭則愚欺君罔上

矣上既失真民從其化欲流之清在澄源
耳
鳥獸口義莫為者得非為盜為殺人乎榮
辱名貨財利病患害也在上者好名然後
有此害為國好聚財然後有所爭失得正
(空九)
杜兩句即百姓有過在予一人一物有失
其形退而自責即匹夫不被澤若已納之
溝中匿其物而不言反以不知者為愚大
為難行之事而以不敢者為罪重為任不
量人之力遠其塗不計人之程強其力所
不能必以偽應之強其知所不及必以欺
(空一)
應之過取無厭必為盜以輸之是上使之
為偽為欺為盜也又誰責乎

相類矩請之天下遊夫子欲乘桴浮海之
意至齊見罪人戮死在道則當時諸國
政化可知幕朝服而哭哀矜之至也世
闇俗餘疾厄纏紲喪憂皆謂之災而性
命悼傷莫大於戮死汝獨何為先罹之
莫為盜乎莫為殺人乎何為而至此極
也又得非藥廩貨財之召病啓爭而至

是乎立人所病聚人所爭其來久矣禍
其可免乎此語有識及時政之意次敘
古之君天下者心存愛育唯恐一夫之
失所所以治成而化洽今則不然已下
直指時政之失言之者無罪聞之足以
戒也結以於誰責而可乎又有嗟嘆不
足之意覩有伝君子反躬而加察焉信
能節己之養而去病絶爭民化其德而
刑措不用豈不盡善盡美哉○一形當

武林道士褚伯秀學

則陽第四

蓬伯玉行年六十而六十化未嘗不始於是而卒非未知今之所是五十九非也夫物生而莫見其門則知之所不知者乃萬而莫見其根出而莫見其門則知之所不知者乃萬物之所由生出也而人皆尊其知之至其知之所不知則常恐其虛而莫之悟每至望崖而反其為疑也豈不大哉已乎且無所逃言若此者終不可與有至已乎且無所逃言若此者終不可與有至也雖今所言為然未知其果然耶使人忘言以契之

疑獨註夫人自幼至老新故相代處造化中不覺其遷伯玉能順化日新未嘗不始是而卒非未知今之所是五十九年前之非也物生之根即天地根物出之門即玄牝門二者皆本於谷神其源一也知之所知智者之事知所不知聖人之事知尊其智而不知尊其聖可不謂大疑乎已乎言不如止其取舍之心萬物於造化無可逃之理我以真知自尊其知則物不然非大疑所以起各任其然則彼或不然是非之碧虛註化化不停交臂已失世之求是者非求道理也求俾於我者也世之去非者固未定又安知

非者邪曲也去忤於心者也俾我者未必
真是忤心者未必真非故有始是卒非之
末是知其是之未是惟莫之是者無非故
至是無非至非無是夫虛無恍惚至道之
根淡泊寂寞衆妙之門此萬物之所生出
也人之所知出乎不知因其不知而後知
也不明此者豈不大疑乎世事紜紛日新
其變知與不知莫知止也所知者人事不
知者天理人事有爲是非莫逃天理無爲
安逃哉若以已所知而謂之然則衆謂之
不然者亦多矣然乎言未必然也

一年也又安知六十歲之是便爲是耶物
生必有根其出必有門但人不見此是其
不可知者凡人知其所知而不知其所不
然不知以爲至矣此大惑也無所逃謂自然而
知以爲至矣此大惑也無所逃謂自然而
如何逃得與乎皆疑辭

明有所易謂之變暗有所易謂之化行

年六十而六十化謂人處世間其形容
知識能解事爲被造物暗易而不知未
嘗不始是而卒非也及乎耳順之年更
事既久庶乎是非可定物理可明然猶
未知今之所謂是非五十九年之非也
此言物變無窮事變無窮人心之變亦
無窮三者交相化而古今成焉得失著
焉事融理定是非乃審然猶未知後世
之公論何如也人閱人而成世事更事
而成化若蚊虻野馬之過前不知其幾
而吾之至靈眞常者固未嘗變也人而
知此死生不足以動其心矣物之生死
出入有根有門而人不見者皆知尊其
所知以爲己能而不知恃其所不知而
後能知信能知其所不知則萬物之根
門可覩矣其生死出入理之常然化與
不化與之俱化則亦何惑之有蓋人生
所知所能特其不知不能中萬分之一
耳聖人亦不能盡矣知能又豈能逃乎
物化哉雖然吾今所言以爲是者亦未

仲尼問於公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不應諸侯之際其所以爲靈公者何邪大弢曰是也伯常騫曰靈公有妻三人同浴而浴史鰌奉御而進所搏幣而扶翼其慢若彼之甚也見賢人若此其肅也是其所以爲靈公也柿韋曰夫靈公也死卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不憑其子靈公奪而埋之夫靈公爲靈也久矣之二人何足以識之

郭註靈即無道之謚男女同浴此無禮也以鰌爲賢也仲尼曰蘧伯玉賢人也君子之於人也其進以禮其退以禮蘧伯玉之爲人也當衛靈公無道不以其無道之行廢其賢德之節以此觀之則公之爲靈也久矣彼二人何足以知此

碧虛註謚法亂而不損曰靈又德之精明曰靈其靈素定謚自冥符若以俗情料方外幽冥之理何足以識之哉

成齋曰義衛君所爲如此謚之爲靈何耶言未足以當其惡也奉御猶今言召對搏

得爲而愚若者以爲爲之在已不亦妄乎徒識已然之見事未知已然之出於自然也呂註大弢伯常騫則以人論之柿韋則以天論之以天論則雖名謚固非人之所能爲也

疑獨註是三人皆爲太史官故仲尼問之靈公飲酒湛樂亡也田獵畢弋荒也得謚爲靈何耶大弢曰是因是也言靈即無道之謚謚法辭而不損曰靈伯常騫曰公與三妻同浴史鰌奉御而進使之搏幣扶翼而出以其能敬賢所以謚靈也柿韋曰夫靈公也死卜葬沙丘掘得石槨銘曰不憑其子靈公奪而埋之夫靈公爲靈也久矣彼二人何足以知此地本屬靈公之父反爲其子得之則公之爲靈也久矣二人何足以識之

執贄見之幣公使人扶翼之言有禮也沙
丘古人墓處石槨先有靈公之名則生前
已定人何力焉不憑其子言子孫不可託
此地為靈公所得也
靈之為謚可善可惡故夫子問於三人
大哉答以唯其如此所以如此則靈為
無道之謚明矣伯常騫曰公與三妻同
浴無禮孰甚焉及賢臣奉御而進使人
搏幣扶翼而出之幣謂奉御衣物是於
人欲熾然之中天理一毫之善未全
泯則其謂之靈幾可以善言矣衛孟曰
公上墓而得石槨之銘昭然靈公之字
冥符千載其所謂靈也久矣彼二人何
足以知之義同處父之槨滕公佳城莫
非前定至於名謚亦豈偶然但當盡人
事以應天理其謚號美惡則係乎生前
之所為在人不可不謹謚法始於周公
以一字示褒貶亦嚴矣哉不勤成名曰
靈古之人主不善終者有靈若厲之號
至於達人大觀善惡兩忘去來見在等
無滯迹無爵無謚脩然順化使人無得
以議其善否豈不混成盡美哉三人各
一答首言其不道次言其敬賢後言天
理一定以迹論之不無優劣卒不迭天
理之一定耳
少知問於太公調曰何謂丘里之言太公調
曰丘里者合十姓百名以為風俗也合異以
為同散同以為異今指馬之百體而不得馬
而馬係於前者立其百體而謂之馬也是故
丘山積卑而為高江河合水而為大大人合
并而為公是以自外入者有主而不執由中
出者有正而不距四時殊氣天不賜故歲成
五官殊職君不私故國治文武大人不賜故
德備萬物殊理道不私故無名無名故無為
無為而無不為時有終始世有變化物福淳
淳至有所拂者而有所宜自殉殊面有所正
者有所差比于大澤百材皆度觀乎大山木
石同壇此之謂丘里之言少知曰然則謂之
道足乎太公調曰不然今計物之數不止於
萬而期曰萬物者以數之多者號而讀之也

是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者爲之公因其大以號而謂之則可也已有之矣乃將得比哉則若以斯譬譬猶狗馬其不及遠矣

郭註大人無私於天下天下之風一也自外入者大人之化由中出者民物之性性故民無違心化至公故主無所執所得正故能合亢里并天下一萬物爲異也殊以能大之至也故自物觀之萬物莫不備於我則自外入者有主於中而不執有萬而無不容也自我觀之汎乎其爲萬物逝而廢矣殊職自有其才故任之耳非私而與之文者自文武者自武非大人所賜若由賜而能有時而闕矣豈惟文武凡性皆有正而不距周行而無不徧時世有變無心者順之於此爲戾彼或宜於大澤大山之無棄材合異以爲同也言則天下可知有數之物不止於萬況無數之數謂道而足耶通物無私強字曰道所謂道可道也名已有矣將無可得而比耶名之辯無不及遠矣故謂道猶未足

必在乎無名無言之域而後至焉

呂註合姓名爲亢里異爲同也散亢里爲姓名同爲異也非如一家之言異不能合同不能散也百體而謂之馬譬大人不以其大全觀之則所謂大者亦不可得比以丘山江河所以爲大之至也故自物觀之萬物莫不備於我則自外入者有主於中而不執有萬而無不容也自我觀之汎乎其爲萬物逝而廢矣殊職自有其才故任之耳非私而不治矣文武殊才萬物殊理其爲不賜不功有所不備而歲不成矣君之於五官不私亦若是而已無私故無我無我則莫有名之者無名故無爲無爲則無不爲矣時變無停禍福無常有拂有宜善或爲妖也物情各殊面不一有正有差正或爲奇也物理不齊如此道者所以公之未始容心趣舍於其間比于大澤百林無不備觀

乎大山木石無所分此之謂丘里之言道
本强名則謂之道不可以爲足也凡物無
窮萬不足以盡其數而期以萬者以數之
多者稱之公則非形非氣故無名也名不足以
爲之公則非形非氣故無名也名不足以
盡道而名之曰道亦以其大者稱之本無
名而以名稱之則已有矣乃將得與無名
者比哉若以謂之道者爲道是猶詬詬以
爲馬也

疑獨註十家爲丘二十家爲里丘里者合
十姓百名以爲風俗而不知合并天下以
爲公合異以爲同散同爲異合異爲同也丘山
而物各乘其分以爲大小貴賤乃將得比之哉
體而謂之馬散同爲異合異爲同也丘山
積卑江河合流以喻大人合并天下以爲
公唯其公也故自外入者中有主而不執
不執則能通由中出者外有正而不距不
距則能行是以不私而天下一不賜而萬
物成四時氣殊天不賜故歲成五官職殊
君不私故國治以至文武殊任萬物殊理
君道不私故德備而無名不賜則自成蒙
澤而不謝不私則自正功成而無報也大
道無私於物故無名無爲無名無爲則物各自
爲而無所不爲矣時世有變福禍倚伏拂
者或以爲宜殊面異向也正者或以爲差
各執所見也比于大澤異材而同用大山
異植而同壇此合異以爲同而未離乎有
形有數是之謂丘里之言天地陰陽形氣
之大者道爲之公皆因其大而號之也若
此者已有矣其小大貴賤乃將得比之哉

碧虛註周禮四井爲邑四邑爲丘五家爲
部五部爲里合十姓百名之異爲一丘一
里之俗或散一丘一里之俗爲十姓百名
之異亦猶雜馬之百體曰頭尾眼耳合其
頭尾眼耳總曰馬也此即公孫龍離堅白
合同異之旨山積衆石河合百川大人合
并郡國以爲公分之則楚越有異并之則
風化一同亦無異乎丘里之合散也外入
者事中有主則事不滯中出者理外不邪
則理自達爽涼氣殊天任之而不賜故歲

功成工虞職殊君委之而不私故天下治
文武材殊大人任之而不賜故德業備動
植理殊道生之而不私故無名也物物自
名非道强名之物物自爲非道强爲之道
無所爲故能無不爲也冬春之代謝皇王
之深淳於此爲福爲庇於彼或爲福爲宜
比乎大澤衆材大小皆中法度大山木石
精粗皆聚一壇所謂丘里之言亦若是而
已大道無極物亦無窮今指多而號之曰
萬若物止於萬則道亦有極何足以稱夸
帝之先大道合并形氣而爲公强名曰大
字之曰道既曰大道已有之矣安得與末
始出其宗者比哉

廣齊口義聚井爲丘聚丘爲里里中十姓
百名人物雖異風俗則同合異爲同之喻
丘里之言者公一里之言也合異以爲同
萬物同一理散同以爲異萬物各一理合
百體而謂之馬也言之則有合散冥之
則歸混同理有至極不可容聲矣丘山
積卑江河合水大人合公亦不外乎此
理蓋能合丘里而得宜則合天下之物
出乎胷中其理與物不相距則無同異矣
不賜不以爲功萬物殊理大道合之以爲
公故無得而名也淳淳流行貌倚伏無常
或有所拂而反爲宜塞翁失馬之類人自
殉之心如面之不同有所正則拘執反或
失之矣大山大澤木石之材皆中度可用
合異以爲同也稱物數而爲萬總形氣爲
天地陰陽道者爲之公皆以其大者言之
耳雖已有道之名豈可以此相比哉
凡一丘一里之間必有年德之尊者考
衆情而立論猶所謂月旦評及各有里
諺流傳以記其風土事物是謂丘里之
言合異以爲同也共出丘里而有少長
賢愚貧富得失之不齊同而異也天下
之大起於丘里道之大貫於事物散同
而爲異猶指馬之百體合異以爲同立
百體而謂之馬也言之則有合散冥之
則歸混同理有至極不可容聲矣丘山
積卑江河合水大人合公亦不外乎此
理蓋能合丘里而得宜則合天下之物

情亦猶是也在乎公之一字而已道經云公乃王王則天下之所歸往安得而辭哉故自外入者學也君子之學主乎道主乎道則物無不通由中出者思也君子之思正乎理正乎理則物無所距猶四時殊氣而成歲五官殊職而成治總歸乎大人之德備以闡大道之無私又惡可得而名焉無名故無爲無爲而無不爲此理之必至然而時有變遷機有倚伏有以所拂而宜者有以所正而差者皆由自殉己情故不免於殊向譬大澤之百材合而爲匠石之用異而同也大山之木石散而爲天下之用同而異也若窺理而歸于道復何同異之辯哉夫道之爲名不足以盡道物數稱蓋不足以盡物各以其大者言之耳形之大者天地統之氣之大者陰陽統之道又以統天地陰陽其大詎可量耶然既有道之名則不可與無名者比所以至人之道行乎無名故天下莫得而名也

是章類舂物論之談有無生死此則頗開治道又翻出丘里之言一段立說愈奇製名寓意謂至公而能和天下則少知所當請問也

明儒真經義海纂微卷之八十五

則陽第五

少知曰四方之内六合之巢萬物之所生與起太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺欲惡去就於是橋起雌雄片合於是偏有安危相易禍福相生緩急相摩聚散以成此名實之可紀精之可志也隨序之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所有待以成形言之所盡知之所至極物而已觀道之人不極

郭註問物之所起或謂道能生之此皆自爾而無所生凡此事故云爲趣舍近起於陰陽之相照四時之相代過此已往止於自然其相理相使皆物之所有非無能有之物未無所復有故言知不過極物廢起無所原尋此議之所止或謂道莫爲也或謂道或使也或使者有使物之功物有自然非爲之所能由斯而言季真之言當也

至精至大皆不爲而自爾物有相使亦自爾也故莫之爲者未爲非物凡物云皆由莫爲而過去實自使之無使之者居指物之所在物之所在其實至虛求之於言意之表而後至焉突然自生吾不能禁忽往無窮吾求之末其來無止無窮無止言之無也與物同理或使莫爲言之本也與物終始道不可有有不可無道之爲名所假而行或使莫爲在物一曲夫胡爲於大方曰而足則終日言而盡道言而不足終日言而盡物道物之極言默不足以載非言非默議有所極

然自死吾不能違近在身中猶莫見其自
爾而欲憂之此二者世之所疑物理所窮
故假名曰道舉一隅便可知求道於言意
之表則足不能忘言而存意則不足道物
之極常莫爲而自爾非言與不言極於
以其不麗於實則麗於虛故也以有名實
爲物之居不知其未嘗有以無名實物
之虛不知其未嘗無所以言而忘疏也生
死之不可却去猶寒暑屈伸玉相生尅相代相生相
不可覩也成使莫爲皆疑之所似而非理
見後之物之理非物之形也或使莫爲則
可言可意不免與物終始而已惡覩所謂
無止無窮哉道不可有以其無有也有不
可無以其自無非我無之也然則道者假
名安可以名爲道莫爲或使皆在物一曲
何足以合乎大道言而盡道希言自然也

言而盡物多言數窮也自物觀之則道非
物自道觀之無物非道道物之極言默不
足以載終身言未嘗言則非言也終身不
言未嘗不言則非默也議至於此然後為
極

疑獨註陰陽則相照以日月相合以天地
相治以風雨四時則相代以寒暑相生以
春夏相殺以秋冬為有陰陽四時欲惡雌
雄於是橋起安危禍福悉由之矣至於相
理相使與夫窮及終始者皆物之所有言
知所能至極物而已觀道之人則見於形
氣之表豈復留意於物而推廢起之由哉
此議之所止也莫為則自然天也或使則
使然人也和同天下則非一曲矣雞鳴狗
吠人所共知其所以鳴吠與所將為雖大
知不能以言意求矣由是而推至於極大
極細皆非人力所能為也莫為則知天不
知人或使則知人不知天滯物一偏終以
為過虛實有無之名相因而生可言意則
傳不若求之言意之表也夫人之生死

順乎性命孰能禁阻此理非遠在吾身中
如四時循環而不可覩則或使莫為之說
疑其為假而非性命之至吾觀夫復命之
本其往也無窮出生之本其來也無止言
道之無則與物同理言道之有則與物終
始非有非無出於強名則或使莫為皆在
物一曲而未至於大方況欲語道之無方
乎言而足者內無所懷故盡道言而不足
者反此不若非言非默而道物兩得之也
碧虛註少知問世間萬物之所生起太公
告以陰陽四時照治生殺之理人民欲惡
去就禽獸之雌雄牝合橋起高勁貌事有
安危禍福緩急聚散之不同而相易相生
相摩相成之不一外有名稱可紀內有精
微可志自天地至于萬物皆隨次序而相
理相使物窮則反事始則終殫言竭知止
極事物之粗莫能窺道之藩籬也唯覩道
之人不隨物之廢起而任物之芸芸我則
括囊全生而已又問道之莫為也其如事
業何道之或使也其如自然何當物之情

執偏執正答以難鳴狗吠是人所知而莫
知其所以鳴時吠謂其莫為耶何緣而忽鳴
吠謂其或使耶他物何為寂然自化之理
執知將為之情執識唯置其莫為者則可以審莫
必或使之情任其或使者則可以審莫
為之理推此而論雖至大極細皆不免於
物莫逃乎累夫物所賴者名與實名實喪
則物何有准妙道至理不涉思議氣來則
生氣散則死方生復死方死復生可謂近
矣而理不可覩在於冥悟而已或使則利
惣不可隨迎論其無窮無止亦與動植無
二世以有用無為為言教之本既形言教
則不能超物故與之終始有無二理皆借
妙本而行季真之無接子之有皆一曲之
論見笑於大方之家有無皆貫事理兼明
為言而足言而足則道無遺矣有無偏執
事理互陳為言不足言不足則物無逃矣
道之極也默不能默物之極也言不能言

若離其言言去其默默然後冥會忘言之
機目擊衆妙之極
虛齋口義照猶應蓋猶合相治相消長也
春生秋殺隨時代謝然後有欲惡去就安
危禍福等事皆同中之異者橋拱而起片
即判也自欲惡已下其名實精微件件可
見可書也隨序之相理即陰陽相治橋起
而運相為消長故曰使窮通終始物之必
然言知之至極此而已唯知道之人於所
以廢起者皆歸之自然故言議至此而止
莫為言事皆偶然或使有主之者難鳴狗
吠喻人所知不同雖有大知不能盡其言
意所自化所將為若以此理分析語大語
小不可窮已皆累於物終以為過謂有物
司之是實也謂本無所主是虛也有實則
有名為累謂無則名實俱泯然所謂無者
終在亦累於物曰有曰無皆可以言傳意
度去道遠矣未生不容不生當死豈可違
阻此理近在目前而不可覩以為或使又
以為莫為世之疑情假此而起即本始末

動之時觀之見其往者無窮即既動而止之時觀之見方來者無止但泯於無方可合萬物而同一體或使莫爲皆未離於物與之終始不免於有何可得而無之若以真實而觀道之一字亦是假名二者之論泥於一偏安得合乎大道我有真見終日言亦無妨若無真見雖多言而不離於形似道精也物粗也若要其極言默皆不足以盡非言非默之中自有至極之議釋氏所謂如我按指海印發光似於此心塵勞先起亦此意

天有陰陽四時人有欲惡去就物有雌雄判合橋起感應而起屬有用是而有言事或無因或有因皆出於天人萬物之交化而本於道之緒餘安危至衆散八者又自前而生其迹愈粗歷數人據紀述無遺於是隨次序以相理而君臣父子之義明憑虛運以相使而窮反終始之機著故其言知所至極物而止此治世之論方內事也若夫方外觀道之

士則不隨物所廢不原物所起首尾既忘中亦不立然則何所容其擬議哉季真接子當時有此二家之論各執一偏與之終始不免於有何可得而無之若以雞鳴狗吠鄙之人皆知其鳴吠而不

知所以鳴吠則吾於二子之論又安能大或使莫爲皆不離於物莫免乎患或使似道精也物粗也若要其極言默皆不足以盡非言非默之中自有至極之議釋氏即是道猶舍東西南北即中也請觀夫四時之往來日星之奔運天行健而不息海嘘吸而有信莫之爲耶或使之耶皆有真宰司之但爲於無爲使於無使耳人之生死去來不可阻此理近在身中而不可覩其義亦然觀其本而往者無窮觀其末而來者無止所知受役於

造化者往古來今而不息非獨我也何可勝言與物同此理而已若泥於或使莫爲則有言有名之所自起與物終始而無已也道不可有有之則窒滯而不通何由造虛玄之妙道處有無之間而不著於有無假有無以行無所往而非道若拳拳乎若恐殉一曲豈可達乎大方言而足者得道之精言而不足者得道之粗言一也而有道物之分若究其極物之虛即道也言默皆不足以載

○

惟超乎言默之表斯爲道之極議也歟儻氏統論是篇自則陽五果起論稱山樊隱德以鎮市朝恭儉之風有以見至人善達物之網緤使之歸乎恬暢是謂飲人以和而使人化者也裨益治道多矣以其愛民無已故民安之安亦無已蓋以道濟物出乎性情之真民安有不化者世人往往徇物失已日遠舊都望之暢然則未至喪盡猶思所以求復而能見所自見聞所自聞其忻悅當何如人之治身猶治國也心君正而五官理國君正而羣輔賢非獨利於一時猶足以與日後之化如湯得三臣傳於前而有夫子繼其後若四時之成歲功又何由造虛玄之妙道處有無之間而

○

舉兵遂引彌縫爲喻以眇當時好戰之君明所習之陸隨所爭之不足爭也孔子舍蛾立機有迹之可嫌封人論爲禾忌欲惡之爲鄰此皆示應世理身之要至於伯矩數辱人以失爲在己正己以爲衆定基於未然則凡所爲者不得不正物也讀瑗隨年化情知所不知用物之知也此又論治民化物之方靈公之爲造物有定算託之於人耳若夫丘里之言合散同異馬非百體立體得名大

○

人合并爲公萬物殊而適偶猶大澤之百材大山之木石或同出而異用或異產而同歸不越乎形氣之分化而至理盡爻結以參其實接子虛實皆爲孰謂未免與物稍瑳而已故必超乎言默之表

外物第二十六

武 褚伯秀學

外物不可必故龍逢誅比干戮箕子狂惡來死紂亡人主莫不欲其臣之忠而忠未必信故伍員流于江萇弘死于蜀藏其血三年而化爲碧人親莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝己憂而曾參悲木與木相摩則然金與火相守則流陰陽錯行則天地大絃於是乎有雷有霆水中有火乃焚大槐有甚憂兩陷而無所逃螴蜳不得成心若駴於天地之間慰愁沈屯也利害相摩生火甚多衆人焚和月固不勝大於是乎有償然而道盡

郭註善惡所致俱不可必藏血化碧精誠之至忠未必信孝未必愛是以至人無心應物唯變所適天地大絃所謂錯行苟不能忘形則隨所遭陷於憂樂左右無宜也

釋之德重則所在爲難莫知所守故不得成心若駴謂希跂者高慮敬則非清夷平暢生火謂內熱也遺利則和若利害存懷

其和楚矣大而黯則多累小而明則知分
唯儻然無矜遺形自得乃盡也
呂註凡非性命之精皆外物也故不可必
龍逢比干以仁為可恃而必之皆至於不免善
以不仁為可恃而必之惡來紂不仁為可恃而必之皆至於不免善惡不近形名則何必之有夫外物非獨
惡而不可必於人亦不可必於己君親莫不欲臣子之忠孝而忠未必信孝未必愛欲臣子之忠孝在己者也蓋道未至於儻然而盡雖在己所欲猶為外物而不可必況在
人者乎伍員長弘諸人必其在人者是以○
至於死亡憂悲血化為碧忠誠之至而猶不能必於欲忠之人豈不哀哉木相摩則然同類不能無相害金守火則流異類不能無相害陰陽錯行已下言其大旨無所
進於天地之間則震而為雷發而為光或出於所異或害於所同以至生火焚和而焚桎之時雖清明之性如月不足以勝水火焚桎之時雖生火甚多猶有雷有霆水焚和之火此皆出於有心儻然則縱心而至於無心道盡於此矣
不得成其所欲為心若縣於天地之間慁慁
疑獨註在己有義在物有命義有可修之
道命無可必之理外物不可必生於命而言臣子之忠孝在己者也以忠孝求知於君親在物者也外物雖不可必在己者不可不盡忠孝而已諸人是也非唯不見信愛乎至誠之悲此其不可必者君子修其在己以俟天者而已木摩木則火生火守金則爍金火不以所生而不焚金不以散釋而失性也聖人因陰陽以統天地陰陽順則天地通而風雨時唯其紊而不通則雷霆奮擊水火焚桎水所以滅火乃出火而焚桎今之電火是也聖人至於命則不為陰陽所制無憂樂於胷中世人必於外物五行所以為之戚陰陽所以為之寇為憂樂所陷

而不能逃也螳蜋疑惑不能成事遂意則
慰乖意則敗遇境則沈觸物則屯利害交
於胷中摩擊內熱則是生火焚其和理而
性不全矣月者天之陰火者人之陽人欲
熾而天理虧月不勝火之謂也陰陽五行
之乖宜惟人欲惡之所召能儻然忘形於
利害之外斯道盡矣
碧虛註道安乎內事涉於外在我猶不可
必況外物乎以仁義為可必則夷齊不餓
死以知為可必則比干不剖心以忠為可
必則伍員抉目長弘不遭戮矣此忠賢佞倖兩
陷而不可逃也碧者憂之色心主血忠臣
孝而不知親嫌而致五皆未明外物不可
憂國故血化為碧伍員長弘知事君盡忠
而不知逆君之致禍孝已曾參知事親盡
必之理也惡來順紂同寢相將而不免猶
木之相摩龍逢被紂善惡異性而遭誅猶
金火相守也陰陽錯行則大地大統忠孝
被刑則國家傾覆忠孝臣子所當盡也不
幸而遇閽君頑父逆理暴虐猶水中有火
乃焚大槐淮南子云老槐生火是也忠
諫諍則憂及其臣佞而諂諛則憂及其君
皆陷有為之禍是以憂怵而志不得成其
心欲高顯於天地之間而世道交喪鬱閉
也溺之使無所施用忠佞相摩憙怒日熾
人和焚棄矣忠孝之誠如月暴虐之性如
火月固不足以勝之唯儻然無心而至順
者忠孝之道蓋矣
庸齋口義糾之時賢不肖均於被禍是
不可必也萇弘被放歸蜀劉勝而死蜀人
以匱藏其血三年而化為碧玉晉元帝詔
運糧不至而殺其臣其血逆柱而上薨以
明月之識殺鮮律光其血在地去之不滅
亦此類孝已曾參皆以孝而害身是不可
必也木本無火相摩而生金本至堅見火
而流皆言其不可必絃異也大雷雨之時
或焚樹木此皆陰陽錯行而為災之事兩
陷謂人道陰陽陳倬怵惕不安心若懸言
其繫縛自若欝閉陷溺利害交戰內熱生
火焚蕩胷中之和氣也人之天性如月但

為物欲熏灼其為月者不能勝之償然放馳貌道盡天理滅盡而後已也

褚氏管見外重者內輕物得則已失凡世間利名毀譽成敗得失非性命所有者皆外物也而世俗認以為真殉而忘反以至殺身而弗悟何耶蓋溱風所尚非利則名而毀譽參雜亦隨之有識者知利之為汙不屑就為則慕名以自高名之美者無過忠孝以其能致君親於無過有足以補國家與教化故也若上古風淳君如標枝民如野鹿則安有犯顏逆鱗之舉亦豈有刀鋸鼎鑊之威哉為臣不幸而遇暴君悖理虐殺即陰陽錯行雷霆震發之時也而後忠見焉為子不幸而遇虐父窘逐流離即水中有大焚棁之時也而後孝聞焉棁色正黃喻性中和木之為物紋之得水鍛之得火陰陽之性具焉水中有火陽侵陰位至於焚棁則過亢矣和能不傷乎聖人身由陰陽而生抱沖和而立或得以寃

之者物為之累而氣動乎中喜怒并眡陰陽交勝沖和日損客邪乘入無根之木其能久乎兩陷謂外而事君奉親內而修身養命皆不逃乎憂患心惶迫而志不成若縣係於天地之間無求解脫處財字難釋或借從鬱音義頗明白慰敬於思慮沈屯於嗜欲言著物之重所以利害交戰生火內攻沖和焚蕩而憲生焉夫陰陽之氣運於太虛而無形其舒慘之機則隨人喜怒感召而發吁人亦至靈矣可不自愛重乎又譬以月之明雖大而虧多盈少出於天理也火之惡盛其虧也易復人為好盛其盛也易衰月不勝火人欲盛而天理滅之譬也月盈而虧則有常度虧而復盈明何損焉火之燄也燎原燭天及其薪盡灰上而已世有臣子盡道而遭困阨者乃所以成忠孝之名而虐之者自速於盡則是身不勝暴虐之勢而理實勝之猶月

莊周家貧往貸粟於監河侯侯曰諾我將得邑金貸子三百金可乎莊周忿然作色曰周昨來有中道而呼者顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰鮒魚來子何爲者耶對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉周曰可乎俞且南遊吳越之王激西江之水而迎子其處吾得乎升之水然活耳君乃言此曾不如早索我於枯魚之肆任公子爲大鉤巨緇五十犗以爲餌蹲乎會稽投竿東海旦旦而釣期年不得魚已而大魚食之牽巨鉤錎沒而下驚揚而奮鬐白波若山海水震蕩聲侔鬼神憚赫千里任公子得若魚離而腊之自制河以東蒼梧以北莫不厭若魚者已而後世

輇才諷說之徒皆驚而相告也夫揭竿累趣名成甚乎之不幸也道德經云六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣然則何以處之曰儻然而道盡儻然而道盡已忘而物化之謂也已忘物化又安有生火焚和之患哉

大何益任公子之志趣不同經世之宜各有所適也

呂註莊子貸粟明養生者止於活身而不務有餘任氏釣然明經世者志於大成而不規近效

疑獨註濟人之心必及其時若監河侯之諾莊子以邑金後時而無及矣故申以輇魚之喻言侯不知莊子之急猶莊子不知鮒魚之急也任國之公子爲巨鉤大緇五十犗以爲餌蹲乎會稽投竿東海旦旦而釣有興事造業之意牽犗食之至禪赫千里言存心遠大者所得雖逞而驚動天下任公子得魚至無不厭若魚者猶所得大者天下均被其澤也後世驚而相告言存心遠大者得志於天下傳名於後世古伊尹太公之徒是矣鯤鮒魚之小縣令

官之畢皆非求大之所也

碧虛註常與謂相親者魚水常相親令失之矣故無所安處夫衣人在寒食人在饑激江水以迎輸魚不亦晚乎投虎千金不如一臠肩之謂也任公子爲巨鉤大緇而得大魚於暮年之後世之輕量人材諷說事務者聞此風俗特異驚而相告蓋喻淺學之徒不可與論經世大業也莊子所謂荊篠之竿璽絲之綸是矣縣音高也謂高名令聞

盧齋口義邑金采邑之租金波臣猶水官常與常時相與者輕才揣量諷說猶塗說累小繩縣揭之號令猶賞格言飾小說以干上求合其所示之令格所能得幾何俗字屬下句言世俗之士

監河侯說苑作魏文侯呼雀音去聲敦也鮒魚波臣舊註當是呼字去聲敦也鮒魚波臣吳越之王頗難釋諸解略之波湯之臣吳越水聚之地王猶江海爲獨碧虛云吳越水聚之地王猶江海爲百谷王張君房校本遊下加說字去聲

其論亦未通詳義考文紐得其意王字元應是上誤加前畫耳說頗簡明此段大意謂人處道中如魚在水不可須臾離苟失道於身而欲假之於外類望監河侯之邑金何足以濟目前之急大鉤巨緇喻所操者大則其得必豐累當作縲縗也風下俗字爲冗出於誤筆此言人之守道久而見功不可責以朝夕之效及乎涵養成就見之設施澤及萬物豈止濟河東蒼梧北而已哉鮒魚下忿然作色四字誤筆重出縣平聲高名令聞之說爲優

南華真經義海纂微卷之八十七

外物第二

儒以詩禮發冢大儒臚傳曰東方作矣事之
何若小儒曰未解裙襦口中有珠詩固有之
曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠
爲接其髭腐其顊無傷口中珠
頰無傷口中珠
郭註詩禮先王之陳迹也苟非其人道不
虛行故儒者乃有用之以爲姦則迹不足
情也
呂註小人之儒資先王之言以濟其不義
何以異此
疑猶註先王之世已遠儒者有資其迹以
爲盜而至於發冢猶舉逸詩以諷已者猶
證口中有珠寘取之也夫仁義之迹大故
田恒資之以竊國詩書之迹小故儒者資
之以發冢由詩禮之迹充之以至於仁義
由發冢之心充之以至於竊國不可不謹
也

碧虛註詩以導志禮以導事皆垂訓將異扶治道者也君子則持詩禮以脩身小人則誦詩禮以爲盜君子少而小人多故聖迹之利天下少而害天下多夫盜不掘夷齊之冢必發緘縢之墓者蓋有以致之是故多藏必厚亡老氏之深戒

膚口義此喻當時遊說之士借聖賢之言以文其姦者自上語下曰臚臚傳者大儒爲首而告其下青青之麥二句賦墓田下二句譏當時古逸詩也接其髭而下教其取口珠而無損也

詩禮之於天下所以正治道而防其流弊出於禮必入於法合於禮而法可常有故其爲慮也深思有以盡革天下之弊出於禮必入於法合於禮而法可除聖人之心本無而已奈何季世薄俗有資其迹以爲姦者至於發冢而不恤則非獨害及生民死者亦不得安於泉下其流毒可勝道哉而猶舉詩語以諷可謂爲所不當爲用所不當用也南華

老萊之弟子出薪遇仲尼反以告曰有人於彼修上而趨下末僂而後耳視若營四海不知其誰氏之子老萊子曰是丘也召而來仲尼至曰丘去汝躬捐棄聰知矯飾而退愈然改容而問曰業可以進乎老萊子曰夫不忍一世之傷而驚萬世之患與其譽堯而非桀不如兩忘而閒其所樂反無非傷也動無非邪也聖人踔踔以興事以每成功奈何哉其載焉終矜爾

郭註長上促下耳却後而來僂視之傴然似聲他人事者謂其能遺形去知故以為

居予揖而退受其言也設問令老萊明其不可進一世為之則其迹萬世為患直任之則民性不窴而增白有略無不及之事惠之而歡者無惠則醜惠不可長故一惠儒者一人則此章非無為而言蓋欲誅儒行所當盡又將以示時俗厚墊之戒後世淳朴之風一舉網而衆目張於治道豈小補哉

進之謂也順之則全靜之則正事不遠本故其功無成矜不可載故貴而弗有也

呂註老子孔子初無門然世之學孔子者泥迹而不得其心故莊子有是論自修上促下至誰氏之子以貌求聖人者也躬矜於躬行而矜之容知則非盛德若愚著矣大亂生於堯舜之間今不忍一世之傷而有為以救之是驚萬世之患也窴而有之將亡其謀而有不及耶言皆不在是也夫惠非大知然以歡樂為窮終身之醜猶且有所不為至有利以名相結以隱者此中民之行進焉耳況體道君子其可若是乎蓋不能絕聖知而忘善惡皆驚萬世之患者也道無不為而反為則無非傷無為而動焉則無非邪安有可貴而

譽之哉豫若冬涉川猶若畏四鄰踧踖之
謂也奈何載而有之以為非矜不可得也
疑獨註末脩皆僂僂然耳後貴人之相
視若營四海言廣見無私躬矜容知謂未
能無經世之迹業可得進進於道也夫仁
聖知者聖人不忍一世受害故為之以
救當時而後世資其迹以為害以聖迹治
世抑使人陵辱至於固陋貧窮又忘其簡
易之理而不及真道也惠之而歡者無惠
則醜中民性可上下進之則上達何必惠
焉充已欲二者皆有所偏所以為中民相
名相結謂樂隱趨名所以同民患樂隱所
飾知思慮整同傲汝既如此是宜窮也以
即當日以憂世躬矜汝身矜持之行容外
所為矜榮則忘則無毀譽矣反謂皆自然
之理動而弗靜無非邪僻聖人不得已而
後應所以每每成功汝奈何以矜持之志
自負耶

老萊弟子形容夫子狀貌見於三語末
句似得聖人之心非具絕塵眼未易道
此與關吏仇璋狀文中子之語相類而

宋元之淵爲清江使河伯之所漁者余且得乎元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎左右曰有君曰令余且會朝明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉乃刳龜七十二鑽而無遺筴仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而無遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困神有所不及也雖有至知萬人謀之魚不畏網而畏鵜鵜鵜去小知而大知明去善而自善矣襲若而忘非譽堯桀奚辨哉反謂反前所言不能兩忘者則愛惡存懷與物皆傷也動謂內無定見喜譽惡毀者則隨物趣舍於行爲邪也是以聖人待時而動徐以興事每有成功奈何自負其能終不免於矜也夫子之與老萊猶出爲危而隱爲由南華寓言以警世之不知時而強爲以要譽者耳非實貶之也

君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎左右曰有君曰令余且會朝明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉乃刳龜七十二鑽而無遺筴仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而無遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困神有所不及也雖有至知萬人謀之魚不畏網而畏鵜鵜鵜去小知而大知明去善而自善矣襲若兒生無石師而能言與能言者處也

郭註神之不足恃也如此唯靜然居其所能而不營於外者爲全不用其知而用衆謀猶網無情故得魚小知自私大知任物去善則無所慕無所慕則不驕而自善汎然無習而自能非鼓而學彼也

呂註龜有知而不得免患有神而不能避網是爲有所困有所不及爲道者所以絕聖棄知也雖有至知萬人謀之竇不勝衆其情伴矣魚不畏網而畏鵜鵜鵜有知

網無知也故去小知而大知明去善而自善則治國者何以知爲哉嬰兒無石師而能言苟以知而與天下之民處其能使之不知乎

疑獨註善知人之吉凶龜之知也劀而不喪其靈龜之神也然而不逃余且之網不免元君之龜是知有所困神有所不及夫聖人者聚衆人之善并天下之知所以爲至知也凡無情於物然後能得物故魚不畏網而畏鵜鶘去小知則知周萬物去小善則善出天性嬰兒無師而能言漸染而不覺豈用知以求之哉

碧虛註龜十七十二兆八九之數故關子明易傳以七十二爲歷法蟄蟲辟兵而不免仲夏之殺雞明將旦而莫逃鼎俎之難靈於彼必昧於此是謂知有所困神有所不及也衆忌多知魚畏有心能去知人之知而養自知之明去離道之善而保自全之善則近道矣嬰兒淳朴漸散與能言者處也既能言矣分別是非而利害生焉

庸齋口義阿門曲側之門名之以知則有窮時人有至知者豈能勝萬人之謀鵜鶘有心害魚非網比也我有心彼亦有心能去其小知而付之自然則大知明矣去吾爲善自名之意則善自歸之石問碩大之師能教人嬰兒不待教而能言皆自然之喻

宰路淵名神龜所居爲清江使河伯之所則以知而見役兼由清入濁所以不免乎患猶能見夢於元君則其神靈未泯也龜陰物而介色白應陽其圓五尺配五行也卜殺龜而吉明兆不爲已私雖不利於已而能著靈於人也七十二鑽而無遺策言其材美上符天候然而入網莫逃劀腸不免者其神其知有時而窮皆不足恃若不爲清江使而曳尾於塗中以全無知之知不神之神斯爲至知至神矣又何有網罟之憂哉此章與史記龜策傳相類但彼作漁者豫且即此人是故有至知者慮衆人之謀得

以勝之而不敢全恃衆知之謀無異鵬鵬之於魚非若網之無心而可避也欲避患者當去自己小暗之知而取衆謀以為知則大明而周物是以去己善而天下之善歸之如嬰兒與能言者處久而俱化不知所以然而然也

武林道士褚伯秀學

外物第三

惠子謂莊子曰子言無用莊子曰知無用始可與言用矣夫地非不廣且大也人之所用容足耳然則廁足而墊之致黃泉人尚有用乎惠子曰無用莊子曰然則無用之為用也明矣莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊且得遊乎夫流遁之志決絕之行噫其非至知厚德之任與覆墜而不反大馳而不顧雖相與為君臣時也易世而無以相賤故曰至人不流行焉夫尊古而卑今學者之流也且以狶韋氏之流觀今之世夫孰能不波唯至人乃能遊於世而不僻順人而不失己彼教不學承意不彼

郭註聖應其內當事而發已言其外以暢事情暢則事通外明則內用相須之理然也性之所能不得不為性所不能不可強為唯莫之制則同焉皆得而不知所以得也德非至厚則莫能任其志行而信其

殊能人之所好不避是非死生以之易世
無以相賤所以爲大齊同唯所遇而因之
故能與化俱而學者尊古卑今失其原矣
隨時因物乃平泯也當時應務所在爲正
本無我我何失焉教因彼性故非學彼意
自然承而用之則萬物各全其我矣
呂註世情以有知有能者爲有用無知無
能者爲無用而不知無用者乃有用之所
自出也自道觀之則世所謂知能有用者
其小曷嘗容足之於地耶列子云至游者
不知所適至觀者不知所視物皆遊物
皆觀此我之所謂遊我之所謂觀也莊
子之遊亦若是而已得道者物無非道則
無用之爲用明矣逍遙遊論大樗大瓠
皆此意遊者有行有止而自在者也人皆
有自在之性有能有不能者在學與不學
而至於反本則能遊矣雖不務外
觀亦無不自在此能遊也不學而爲物所
蔽雖日務外觀亦不能自在矣流者逐物
而不反遡者防患而不進決者果於動絕
之從而已故至人不流行無轍迹也若遵
古而卑今則以蒋韋氏之流觀今世濛薄
其心孰能平而不波乎唯至人乃能遊世
而不爲俻異之行外順人而內不失已因
於彼而教能與化俱而學者尊古卑今失其原矣
也所教者彼之所有非教以所無也不能
遍天下之意則彼是生矣達其意而承之
何彼之有此至人之所遊也
疑獨註有用之用器也無用之用道也器
有極其用小道無窮其用大莊子論道其
言浩悖故惠子疑其無用告以知無用而
始可與言用譬行地雖至廣人之所用容
足耳足外若無餘地恐墊溺而不敢行然
則無用之爲用明矣逍遙遊論大樗大瓠
之門學而至於反本則能遊矣雖不務外
觀亦無不自在此能遊也不學而爲物所
蔽雖日務外觀亦不能自在矣流者逐物
而不反遡者防患而不進決者果於動絕

者滅其跡皆滯於一偏以之爲知則有所
不知以之爲德則有所不載故靈氣覆墜
心情大馳雖與爲君臣時適然耳何貴何
賤哉至人唯變所適遇則因之不留行焉
以三皇已前觀今之世孰不爲風波之民
唯至人隨世而遊出於天性故能順物而
不失已彼來則教之未嘗有事於學承彼
之意而從之不以彼爲彼也內篇曰彼且
爲嬰兒亦與之爲嬰兒是也

虛齋口義孰堪其擾也若容足之外皆深淵則
不可行故曰無用之用遊者自樂之意有
能有不能喻有達有不達流通逐物決絶
自異至知厚德修自然之人任爲也覆墜
陷溺世故大馳奔逐利名此皆不能自反
者雖時間有君臣貴賤之分身沒何有唯
至人所行與世無留戀以古今爲一學者
學古單今不知世變若以上古觀今日則
皆爲波蕩失性者矣遊世而不僻則不以
古今爲是非順人不失己外混世而內有
所存彼之所教自以爲是我固不學之亦
順承其意而無彼我之分此即齊物論因
是之意

逍者逍遥自適於無用之地以全己之
大用唯達道之士能之能之者不得不

遊不能者不可強也蓋謂時俗泥物而
流通者多否則又為決絕之行刻廣矯
元而不自適則視人世如游鎖陷穽至
於負石自沉抱木焚死者有之何望乎
道遙遊哉故特非至知厚德者之所同
任類多顛覆奔馳於名利以求慰其心
雖一時有君臣之分若易此一時則無
以相貴賤唯道為天下貴悖道則無以
取重於世也故至人態物流行而不遏
與之同遊乎天地之一氣耳古往今來
乃其常理我能轉物則可反令為古眾
貴耳賤目安有尊卑分別哉且以上古
觀今之世孰不為波蕩之人心忘古今
遊世而不為辟異之行順人不失己以
眾心為心而我心得矣是謂反令成古
何尊何卑仲尼答冉求以古循今也即
此意是以人來學者因彼性而教之不
學其所不能承彼意而順之不以彼為
異也如是則古今物我同遊一天雖相
後千萬年相去千萬里相忘千萬人無

異谷堂同席於泰園夫子之門而樂黃
帝老聃之道也此言至人應世非唯能
自遊於一道又能與物同遊所以貫百王
於一道參萬世而成純者也

曰徹為明耳徹為聰鼻徹為顫口徹為甘心
徹為知知徹為德凡道不欲壅壅則哽哽而
不止則跲跲則眾害生物之有知者恃息其
不殷非天之罪天之穿之日夜無降人則顧
塞其實竅有重閉心有天遊室無空虛則婦
姑勃谿心無天遊則六鑿相攘大林丘山之
善於人也亦神者不勝德溢乎名名溢乎暴
謀稽乎誅知出乎爭柴生乎守官事果乎眾
宜春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始脩草
木之到植者過半而不知其然

郭註當通而塞則理有不泄而相騰踐凡
根生者無知亦不恃息殷當也息不由知
由知然後失當失當而後不通故知恃息
息不恃知然知欲之用制之曰人非不得
已之符也天理有常運無情任天實乃閑
閱空曠遊不係物鑠爭處攘逆也自然之

理有寄物而通者夫名高則利深故修德者過其當禁塞則名義於德急而後考其謀平往則無用知柴塞也衆之所宜者不一故官事立事物之生皆有由事由理發故不覺也

呂註人之耳目鼻口不爲聲色臭味所奪則爲聰明爲顯甘爲知德雖之則使而不通不通之甚則相踈踐得失交戰於胷中幾何而不至於殆此陰陽之患所以作衆害之所以生也凡物之有知者息存則生息去則死息之出入隨乎午以消長循陰陽而左右與元氣交通無日不然則是天之穿而通之日夜均平未始有降人顧以聲色臭味窒其竇而不使之通所以降而不殷也人能恬淡虛無則真氣從之正形一視則天和將至是以胞有重閉周生白而邪穢不能侵心有天遊道通無爲而事物不能撓室必有空虛以異乎尊卑否則婦姑讁而勃豀矣心必有天道以出乎虛垢否則六鑿跲而相攘矣六鑿即耳目鼻口心知也人滅知所謂天遊則雖遊乎人間世萬物無足撓心其神足以勝之也奚以大林丘山爲哉上德不德故無名有名則德之溢暴之而不藏又名之溢也則謀不得不稽乎謀知不得不出乎爭柴不得乎茲知之而不藏又名之溢也則名有名則德之溢暴之而不藏又名之溢也則謀不得不稽乎謀知不得不出乎爭柴不得乎茲知之而不藏又名之溢也則名有

得不生乎心所以成實乎衆宜聲色臭味柴其外思慮知謀柴其內而不能相通者之治心治之於未亂無若草也夫爲道者勿聽之以耳而聽之以心勿聽之以心而聽之以氣耳止於聽心止於符氣也虛而待物者也道虛則心齋矣

未怒生而鈌鍛始脩也

疑獨註微者通而無累六者皆徹則無所不聰明無所不顯甘無所不知無入不自得此之謂反本故能內視反聽以至鼻口心知皆內求諸己然後六根解脫衆塵不染於此所以入道六者不徹則爲物所雍相陵賊而害衆生矣夫生物之有知者以息爲主息若出入氣之往來本由於心而鼻其所自也前言六者貴徹息則六者之主人之好惡不中者蓋有物塞之非天之罪自然之理通穿萬物晝夜不息無降殺也而人自以有物反塞其竇耳胞有重空乃

能容五藏通氣液天遊喻心虛無係道生
其中室者婦姑共處中不虛則尊卑競爭
心者衆好所攻中不虛則六鑿攘奪此所
以害生若其心虛則死驚懼不入於中
無往而非適也大林丘山神之所寄故善
於人人知山林之善而不知有神者主之
神之寄於山林猶自然之理寄於心也德
者性之自得名生則德濫德濫則人不好
德而好名爭名則暴矣說者言之爭者
凶之器謀欲速故出於竅知好勝故出乎
爭則與物競矣若能榮立不移而自保守
兔爲物所害也官事不平衆宜在私則決
乎自殉德形則名知顯而暴爭興春澤則
草木生而秋鐸起衆人逆道以求生猶草
木反根而欲秀也

庸齋口義得自然之理而大通徹則耳目
之所視聽爲真聰明昇口之所嗅嘗爲真
甜甘心所知爲真知德爲真德矣哽謂不
通跲者足迹人見道有礙則累於形迹而
衆害生也息猶生生之謂性人皆有之有
此受生之性而後有此知覺所以知覺恃

此息也或至於不當理者豈天新之耶天
理之在人身日夜發見人以物欲自蹇其
心竅耳胞膜空曠心君主之以天理自適
六根相攘矣大林丘山人見而善者平日
謂之天遊室窄而婦姑爭鬧喻心敝寒則
圄窳哽塞物欲賸踐為害多矣夫生物
之有息所以通一身之氣交天地之和
昇降而滋榮之故經久不衰當老益壯
令養生家正主此論但不能培養其源
而又有所作為以藥閉之則非與天地
元氣流通之道元氣貫穿萬物無時休
歇其有衰殺者人自以六物反塞其竇
耳動物悖乎息適物悖乎根皆變氣之
所倚以為命者也胞謂腔子重閣謂此
身從空而有身內又有五藏之空以行
氣液天遊謂心中能虛則無往不適也
室不虛則尊卑朋黨心不虛則欲惡凌
奪吾室與心有主之者外物安得而撓
動哉大林丘山之善於人以平日所見
隘陋忽覩虛曠高明之境心必甘之此
乃神不勝物反為所勝山林皋壤使我
欣欣樂未畢也哀又繼之大化密移理
之必至唯至人不假物而樂故不因化
而哀化在我而能轉物故也然則物之
善人也豈真善人之樂物也豈真樂哉

蓋外有慕則內爲重於彼則輕此矣夫名公器不可多取故名之出爲德之災有名而暴之又名之失也二者俱失急思所以爲謀則知出而爭興此曲衆官生之驗及有能守者又病在柴塞而無變執一已之私若官事則務在衆宜衆宜謂前六者皆徹而無私則其視聽鼻思慮與天下共否則嗜欲紛起如春雨日時草木怒生而不可遏宜忘於是乎始修言治之不早草木雖拔得雨再生時使之然人莫知也人之命在息而使之降而不殷則所以扶衛而補續之者豈無其道哉要在知其時而已此又南華密示養生之秘旨學者宜深思之

南華真經義海纂微卷之八十九

同洞珍道

武林 道士 褚伯秀學

外物第四

靜然可以補病皆誠可以休老寧可以止遽雖然若是勞者之務也非佚者之所未嘗過而問焉聖人之所以駴天下神人未嘗過而問焉賢人所以駴世聖人未嘗過而問焉小人所以子所以駴國賢人未嘗過而問焉君合時君子未嘗過而問焉演門有親死者以基毀爵爲官師其黨人毀而死者半竟與許由天下許由逃之湯與務光務光怒之紀他聞之帥弟子踆於窮水諸侯弔之三年申徒狄因以踣河箸者所以在兔得兔而忘蹄言者所以在意得意而忘言吾安得夫忘言之人而與之言哉

郭註補病休老止遽非不病不老不遽也若是猶有勞故佚者超然不顧神人言其內聖人言其外趨舍各有分高下各有等慕賞而孝去真遠矣斯尚之過也其波蕩傷性遂至於踣河失兩聖之意乃都無所

言也
呂註靜然至止遽古之道術有在於是雖
然動而後有靜繁而後有捕臧而後有滅
擾而後有寧為勞者言之所以息其勞佚
者則未嘗動安用靜未嘗繁安用捕未嘗
燥安用滅未嘗擾安用寧此所以不問也
唯有德而後佚佚者神聖之所策也孔老
同生於周莊孟俱遊於梁而其言未嘗相
及者道不同不相為謀也神人聖人不同
者迹賢人君子不同者才君子小人則有
義利之分矣官師之勸其黨至於毀死許
由之逃其徒至於跆河狗迹之弊至此莊
子恐後世得其言而昧其所以言故引此
二者卒之以簪蹄之喻俾學者忘言以求
其意也

碧虛註靜然猶病未可以完神皆臧休老
未可以還嬰寧以止遽未可以灰心真誥
云時以手按目四皆令見光分明是檢眼
神之道久為之見百靈老形之兆發於目
皆披臧毀紋可以沐浴老容雖然勞者之
務故佚者超然不顧聖人則有名神人則
無迹賢人尚行義乃聖人之糜垢小人事苟且乃君子
循理乃賢人之糜指小人事苟且乃君子貴
之贅疣也演門黨公哀毀過禮强哭傷性
由狗外失真係禄之深也紀他申徒又蹲

人之德業有治天下之效君子者賢人之
名迹有治國之事小人則君子之反也故
皆未嘗過而問焉演門宋城門其地有親
死而善毀者宋君嘉其孝將之為官師鄉
人慕之强哭詐毀至於滅性而死者半此
狗迹之弊聖人雖有治天下之迹本出於
無為無為而無不為也許由務光古之無
為者逃堯湯而去之見其未能無為紀
他申徒狄則尤其為為者也簪蹄之喻義不待
釋

竅跬河蕩失真性皆刻意尚行好名之過
獲魚兔則筌蹄可忘悟道妙則言教頓舍
漁獵之夫尚不虛飾其筍罟探徼之士奚
用巧事於談說乎
扈齋曰義心能安靜則向之失者可以補
全剪滅物欲可以優游至老寧其身心可
止邊急此皆言失而後復先病後瘳故曰
勞者之務若安逸之人胷中本靜則不問
及此非佚者之所猶事職(職同聖人以仁
義治天下是駭之也神人則無此賢者以

盛德駭世君子以薄名駭國小人營營求
合一時但高一著則無此矣演門有臺毀
而得爵者鄉人慕之毀死者半此言好名
之累許由務光以隱得名紀他慕之蹈於
窾水蹲有鄙薄意亦欲諸侯以國讓之此
已可笑三年後申徒又慕隱名踏河而死
此極言好名之過既說盡了却以筌蹄之
語結末與前篇言而足言而不足體格一
同

補病休老止邊皆勞損於前而後求復

非佚者之事故過而弗問神人之於聖
人聖之於賢賢之於君子亦若是儻求
合於時則去君子遠矣此皆以大觀小
其德博於化則等而上之可跂及也故兄物之在
外者聖人以不必必之然後涉世而無
患所以三教聖人設化雖不同而其言
未嘗相背不過乎開人心資治道同歸
於善而止耳駭問駭德充符惡駭天下
作本作騃可照演門善毀竄入慕之逐

忘死許由務光以隱得名駭國小人營營求
認迹以為真併己之真失之無異指筌
蹄而求魚兔何惑之甚耶故南華思忘
言之人而與之言忘而意可得矣
是篇首論內外之輕重以明物我之親
疎在外者係乎物故不可必在內者由
乎我求則得之而世人多務外求求而
不行怨尤至矣故建言以破其惑夫忘
考立身之善行猶不能必君親之知以
在內求其外故也況以外求外者乎由

是知性命之內無非道悟之則全性命之外無非物必之者失惟儻然無爲閒與道合斯可逃乎兩陷也莊子儆衆而鄙小說之非則明道當存大儒者徵詩習禮乃或發冢取珠其初學未必不正及爲物欲所遷則留禁傷化有所不恤反不若下愚不學者之猶有忌憚而安乎定分也是皆原乎上之人以聖知治民之過久則敝民之雄者併聖知而竊之矣復寓言於老萊仲尼以兩忘非譽世患自息即我無爲而民自化之意白龜能見夢而不能逃網則神不自神而不知有不神之神蓋喻恃知以脫患不若忘知之無患也次以知無用而始可以言用其義互相發明至論人有能遊謂遊心於淡遊在內也前皆寓言此稱莊子曰正當篇本旨使學者超外物之累進虛通之域神融意適無所不之則道幾矣世習偷下往往遊所不當遊至於火馳覆墜而不顧雖聖人復出末如之何閒間有樂於遊者不過以江海爲閒山林爲善而放蕩終身焉此遊世而僻者不免務外而已繼又誨以身貴六徵則道不欲壅有知恃息則人當貴虛室虛白生無往而非天遊故旁者之務佚者不問猶君子賢聖之有差等也至於演門因毀而致爵申徒逃湯而蹈河皆由上貴卓絕之行是以下立潔脩之名本欲礪世興教而不知傷生害俗也故舉以爲後世鑑夫以行觀言亦外物也然而非指無以見月故立言君子不憚於諄諄在學者善求其要而已矣

武林道士褚伯秀學

寓言第一

寓言十九重言十七卮言日出和以天倪寓言十九籍外論之親父不爲其子媒親父舉之不若非其父者也非吾罪也人之罪也與已同則應不與已同則反同於已爲是之異於已爲非之重言十七所以已言也是爲耆艾年先矣而無經緯本末以期年者是非先也人而無以先人無人道也人而無人道烹也故曰無言言無言終身言未嘗言終身不言未嘗不言有自也而可有自也而不可所以窮年不言則齊齊與言不齊言與言不齊是之謂陳人卮言日出和以天倪因以曼衍○

自有也而然有自也而不然惡乎然然於然惡乎不然不然於不然惡乎可可於可惡乎不可不可於不可物固有所然物固有所可無物不然無物不可非卮言日出和以天倪孰得其久萬物皆種也以不同形相禪始卒若環莫得其倫是謂天均天均者天倪也

郭註寄之他人十言而九見信世之所重十言而七見信色滿則傾空則仰非持故者也說之於言因物隨變日出猶日新日新則盡自然之分分盡則和也言出於已俗多不受故借外耳肩吾連叔之類是也父之譽子人多不信時有信者輒以常嫌見疑故借外論之已雖信而懷常疑者猶不受寄之他人則信之人之聽有斯累同應否反互相非也三異同處而二異於必取是於不訟者俱異耳而獨信其所是非借外而何重言以其耆艾故俗共重之使不借外十信其七年在物先而其餘本末無以待人則非所以先也直是陳久之人便共信之此俗之所以安故習常也夫自然有分而是非無主故曼衍莫能定曠然無懷因而任之所以各終其天年也付之於物就用其言則彼此是非居然自齊若立言以齊之則我與物復不齊矣言彼所言而我竟不言故未嘗言亦未嘗不言彼我情偏有可不可而物各自然自可統而

言之無可無不可而至也唯言隨物制而
任其天然之分者能無夭落雖變化相代
其氣則一於今為始於昨為卒理自爾耳
莫得其倫矣均齊者豈妄哉皆天然之分
也

呂註寓言十九則非寓而言者十一重言
十七則非重而言者十三而已寓言日出
和以天倪則寓與不寓重與不重皆卮言
也何謂寓言十九夫道近在吾心以吾心
論之彼則疑而不信猶父不爲子媒必藉
他人而無以先人是謂陳久之人爲足重
言不齊未足爲大齊唯言無言而後大齊
卮言是也故終身言未嘗言終身不言未
嘗不言所謂可與不可然與不然皆自
也固有所然所可則無不然無不可可知
矣萬物之種其出未始不同知其同則知
始卒若環莫得其倫是謂天均天均者是非於此而
和萬物所齊無爲之至故曰天倪也
疑獨註寓言製名以言重言世俗所重卮
言猶老子云善言無瑕謫也卮滿則傾空
則仰喻言之以己所重猶己言也凡此書中稱引
言皆是以者艾爲重耆所閒先於我
則仰喻言之以自然之分十言而九見信
窮乃能和之以自然之分十言而九見信
七見信皆屈於陰陽之數不能無窮也言
出於己俗多不信故父不爲子媒而藉外
論之是謂寓言也重言如托以孔子顏回
之類言雖出於己可推重則爲者艾如無

經緯本末雖耆艾亦非重也學至於道斯
能先人否則陳人而已聖人之言應物當
理往而不留故曰日出唯能和以天倪所
以受衍窮年也庖言出於不言則萬
理自齊言則不齊矣莊子庖言出於既齊
之後而齊與言言與齊皆不齊也莫若無
言雖無言而未嘗不言孔子欲無言亦何
嘗無言言出於無言則雖終日言所以應
物也何嘗不言哉此莊子庖言之意有自也
也何嘗不言無妨應世
而可有可有自也有自也而不可無可無
自也下文體此有自有然是非彼我之所
起可不可然不然將以齊彼我一是非也
而然於然可於可固有所然可則
使萬物各足於性命之內然可在物不在
我也非庖言曰出和以天倪孰得其久耶
種者物生之始萬形萬變其化無窮相代
始終如環無端莫得其倫理是之謂天均
人力莫與焉天均言其平天倪言其始皆
自然之論

碧虛註寓之言十取其九德重之言十
不信三此世俗之見也庖滿則傾空則仰
中則正日出則斜過午則昃及中則明庖
言取其正日出取其中君子言出中正而
明和之以極分而已藉外之言人多取信
父之譽子難爲巧辭世人不察是非而以
已同爲善重者取其著艾若年先而無德
非先也止是陳舊之人耳庖言日出中正
而明和以極分之理因以不滯之辭所以
盡其天年而無悔吝不言謂默默則寓重
庖言皆齊蓋以不言齊之也不言之理自
齊寓重庖言自不齊耳故曰齊與言不齊
是言自屬言齊自屬齊此與一與言爲二
之義略同言無言謂無情之言庖言中正
豈有情哉無是非愛惡之情則無是非愛
惡之言故終身言而未嘗言若乃謹默括
囊而中正未嘗去心則是終日不言未嘗
不言也有自而可與不可有自而然與不
然言其皆有由然乎然可乎可由於道故
也其不然不可不由於道故也固有所然

所可則無不然不可矣故再舉庖言可久
總結前文萬物異種理自相代有形化無
形無形生有形有情交無情無情變有情
始不見首卒不見後循環莫測故曰天均
自然均平取其極分而已矣

劉槩註水之在庖猶言之在庖不滿則不
發也月外來者益之而不可增由中出者
雖多而未嘗虧故曰庖言曰出物之有際
必有端倪自然之倪始卒若環故曰和以
之唯隨其然者可若而然之可之固有所
然所可則無不然不可矣齊物篇論此甚
詳非以自然之言調和衆口豈能千古不
磨萬物之種同出於造化往來終始相代
於天地之間其倫理之妙莫得而窮之天
均者天理之同然也

寓重之義諸解已明十居九七之論爲
優則出智臆而言者無幾蓋謂世俗之
人中無所主輕重隨人故從權立言乘
機化導俾從信而入陶成善心其憂世
愛民亦切矣庖言解者不一夫庖之貯
水喻言之載道道固非言所能盡水亦

非庖所能庸遽知道不屬言水不屬庖
不可也故其言日出而不窮人亦聽之
而不厭非若寓言重言之有所去取也
蓋能和以自然之分則可以合天下之
心而我無心何同異是非之辨哉父不
爲子媒一語足以證寓言之旨我所以
藉外論之者爲彼難信故也其同異在
言而應反見諸迹不若無言之混成而
人莫我異無言之混成又不若無心之
言能化物而無迹也重言亦出於已言
緯論其才本末明所學此又有勉勵
學者之意庖言無窮而能和以自然之
分假游曼衍以終天年何世累之能及
至此亦可矣後又隨排其迹云凡天下
事物之理不言則容與道爲一齊與言
猶無與有粗妙異理惡得而齊唯超有
無而寂粗妙者斯大齊也故曰無言曰
當是言字下文可照此又明夫未嘗言
未嘗不言之妙神而化之不滯有言無
言之迹而天下風靡影從也夫言之有

可有然出於固然固可則無不然無不
可矣此庖言所以併包寓重而無遺故
言滿天下無口過也本經末篇自叙有
云以庖言爲曼衍以重言爲眞以寓言
爲廣則知是經所言浩瀚宏深千變萬
化不越此三條而已然而絶迹易無行
地難不言易言無瑕謫難南華立此三
言所以免乎瑕謫也夫以言免瑕謫猶
未若忘言而無瑕謫忘謂有而無之非
不言之偏執也忘言祕議夫子之欲無
言近之世間萬物同出乎機而變形有
異相代無窮猶言之同出乎心而立論
有異辨爭無極聖人因而不自唱應彼
而言非我言也故若環無端莫究其極
我則和以是非而休乎自然之分而已
是亦遣言之意云

莊子謂惠子曰孔子行年六十而六十化始
而所是卒而非之未知今之所謂是之非五
十九非也惠子曰孔子勤志服知也莊子曰
孔子謝之矣而其未之嘗言孔子云夫受才

乎大本復靈以生鳴而當律言而當法利義
陳乎前而好惡是非直服人之口而已矣使
人乃以心服而不敢蘁立定天下之定已乎
已乎吾且不得及彼乎
郭註隨年變物以遊心宥豈異於俗哉變者不停
是不可常謂孔子勤志服膺而後知非能
任其自化此明惠子不及聖人之韻遠矣
扎子謝變化之自爾非知力之所爲故隨
時任物而不造言若役其材知而不復本
靈則生亡矣鳴者律之所生言者法之所
出法律皆衆人之所爲聖人就用之故無不
當而未之嘗言未之嘗爲也我無言也好
惡是非義利之陳直用人之口耳口所以
宣心既用衆人之口則衆人之心用矣我
順衆心誰敢逆立哉因天下之自定而定
之又何爲乎因而乘之故無不及也
呂註傳稱孔子六十而耳順七十而從心
從心則橫心所念更無是非橫口所言更
無利害是也道未至於從心則不免於化

化則必始是而卒非六十之所謂是安知
非五十九非也惠子不知此乃孔子之與
人同者至其與天同者則自古及今未始
有化而真以爲勤志而行服知而知也謝
謂絶去之物得以生之謂德所謂受才乎
大本復靈以生也未生則無氣無形安有
所謂靈生而有氣有形而復其靈也鳴而
當律無事於聲音之調言而當法無事於
義理之釋及夫義利陳乎前我則從而好
惡是非之此直服人之口而已以其所待
未定非無爲而自化者若夫使人心服而
不敢蘁立然後定天下之定是乃使之自
化非直服人之口而已吾且不得及彼者
是其謝之而未之嘗言也
疑獨註孔子六十而耳順則無是非矣惠
子未知以爲勤志服知而得也謝如陰陽
代謝未嘗有言大本造化人才皆受於造
化能反本復靈生理得矣若役於外物本
失靈喪何生之能存律著述陰陽之氣法
者順天地之德聖人與陰陽合氣故鳴而

當律與天地合德故言如當法令則義利交陳於前以起好惡是非而出於己之私見直服人之口不服人之心欲人心服者順而任之不敢違立門入下之定而定之所以爲順也已乎已乎欲無爲之意我無爲則彼自定故曰吾且不得及彼乎

碧虛註牟連既長德性愈明此與遽伯玉章辭同而義別遽瑗悟始是卒非未能自忘仲尼則行化不滯使人忘己難也始而所是隨事應變卒而非之終歸正道也前既未是今亦必非此愈損而愈益也勤志則少變服知則多矜孔子久辭世紛未嘗載其言也受才質於大道者聖迹不足恃復靈性以出生者隨變而任化故其解合中和語成文教義利陳諸方冊豈直服人之口而已以至奔馳師仰使人心服遵古循理孰敢違立持此委順世間可以定天下之定也吾不及彼孔子謙辭

盧齋口義勤心服事於知見謂博學也孔子謝去博學之事而進於道但未嘗與人言耳才猶性木始也謂造物靈靈者知覺之性反歸本來知覺之材而後可以盡人生之道嗚即言律即法蓋以利在前而有所見直服人之口不服人之心欲人心服者順而任之不敢違立門入下之定而定之所以爲順也已乎已乎欲無爲之意我無爲則彼自定故曰吾且不得及彼乎

碧虛註牟連既長德性愈明此與遽伯玉章辭同而義別遽瑗悟始是卒非未能自忘仲尼則行化不滯使人忘己難也始而所是隨事應變卒而非之終歸正道也前既未是今亦必非此愈損而愈益也勤志則少變服知則多矜孔子久辭世紛未嘗載其言也受才質於大道者聖迹不足恃復靈性以出生者隨變而任化故其解合中和語成文教義利陳諸方冊豈直服人之口而已以至奔馳師仰使人心服遵古循理孰敢違立持此委順世間可以定天下之定也吾不及彼孔子謙辭

盧齋口義勤心服事於知見謂博學也孔子謝去博學之事而進於道但未嘗與人言耳才猶性木始也謂造物靈靈者知覺之性反歸本來知覺之材而後可以盡人生之道嗚即言律即法蓋以利在前而有所見直服人之口不服人之心欲人心服者順而任之不敢違立門入下之定而定之所以爲順也已乎已乎欲無爲之意我無爲則彼自定故曰吾且不得及彼乎

碧虛註牟連既長德性愈明此與遽伯玉章辭同而義別遽瑗悟始是卒非未能自忘仲尼則行化不滯使人忘己難也始而所是隨事應變卒而非之終歸正道也前既未是今亦必非此愈損而愈益也勤志則少變服知則多矜孔子久辭世紛未嘗載其言也受才質於大道者聖迹不足恃復靈性以出生者隨變而任化故其解合中和語成文教義利陳諸方冊豈直服人之口而已以至奔馳師仰使人心服遵古循理孰敢違立持此委順世間可以定天下之定也吾不及彼孔子謙辭

盧齋口義勤心服事於知見謂博學也孔子謝去博學之事而進於道但未嘗與人言耳才猶性木始也謂造物靈靈者知覺之性反歸本來知覺之材而後可以盡人生之道嗚即言律即法蓋以利在前而有所見直服人之口不服人之心欲人心服者順而任之不敢違立門入下之定而定之所以爲順也已乎已乎欲無爲之意我無爲則彼自定故曰吾且不得及彼乎

碧虛註牟連既長德性愈明此與遽伯玉章辭同而義別遽瑗悟始是卒非未能自忘仲尼則行化不滯使人忘己難也始而所是隨事應變卒而非之終歸正道也前既未是今亦必非此愈損而愈益也勤志則少變服知則多矜孔子久辭世紛未嘗載其言也受才質於大道者聖迹不足恃復靈性以出生者隨變而任化故其解合中和語成文教義利陳諸方冊豈直服人之口而已以至奔馳師仰使人心服遵古循理孰敢違立持此委順世間可以定天下之定也吾不及彼孔子謙辭

盧齋口義勤心服事於知見謂博學也孔子謝去博學之事而進於道但未嘗與人言耳才猶性木始也謂造物靈靈者知覺之性反歸本來知覺之材而後可以盡人生之道嗚即言律即法蓋以利在前而有所見直服人之口不服人之心欲人心服者順而任之不敢違立門入下之定而定之所以爲順也已乎已乎欲無爲之意我無爲則彼自定故曰吾且不得及彼乎

碧虛註牟連既長德性愈明此與遽伯玉章辭同而義別遽瑗悟始是卒非未能自忘仲尼則行化不滯使人忘己難也始而所是隨事應變卒而非之終歸正道也前既未是今亦必非此愈損而愈益也勤志則少變服知則多矜孔子久辭世紛未嘗載其言也受才質於大道者聖迹不足恃復靈性以出生者隨變而任化故其解合中和語成文教義利陳諸方冊豈直服人之口而已以至奔馳師仰使人心服遵古循理孰敢違立持此委順世間可以定天下之定也吾不及彼孔子謙辭

盧齋口義勤心服事於知見謂博學也孔子謝去博學之事而進於道但未嘗與人言耳

勤志謂積學服知謂任能夫子謝去所學所能久矣默進此道而人不知耳人皆受才性於造物必能復其已靈生道乃可長久以至充之以學問美之以德業鳴當律言當法猶云聲爲律身爲度此皆由靈而出人道可謂大備矣及其服人之口而已世之學者往往皆然今夫子乃使人以心服而不敢蘁（從無先輩點）立定天下之定言其化之速也已乎至彼乎乃莊子數服夫子之辭

武林　道士褚伯秀學

寓言第二

曾子再仕而心在化曰吾及親仕三釜而心樂後仕三千鍾而不洎吾心悲弟子問于仲尼曰若參者可謂無所縣其罪乎曰既以縣矣夫無所縣者可以有哀乎彼視三釜三千鍾如觀雀蚊虻相過乎前也

郭註縣係也參仕以爲親無係祿之罪係祿以養也養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而平和恬暢盡色養之宜矣彼無係者視榮位若蚊虻鳥雀之在前而過去耳豈有哀樂於其間哉

呂註安時處順哀樂不能入古者謂是帝之縣解則無所縣若固不可以有哀也死生亦大矣而哀樂不能入則視三釜三千鍾如觀雀蚊虻過乎前其小大多少不足較也明矣

疑獨註曾子爲貧而仕捋始及親雖三釜而心樂後仕三千鍾親亡祿不及而心悲

此所以心再化也門人以曾子能愛親而
不以祿爲係累故問仲尼仲尼謂參之孝
無係累唯無係者可以無哀樂於喪中豈得
彼其輕也言曾子未能至此
碧虛註心樂心悲爲再化孝心不必論貧
富侍養亦豈在厚薄而曾子言此者猶有
逢之心也夫然參稱至孝必無係祿之罪
又何有哀乎彼視鍾釜如蚊虻則其係可
解矣

古人學優則仕志在澤民祿以代耕期
於仰事俯育而已豈若季世之仕者俸
祿之外搜剝取贓極耳目口體之養未
嘗過親庭而問焉者有之曾子三釜及
親而樂三千鍾不泊而心悲其悲樂係
親之存亡非係祿之厚薄也然而心不

免於再化門人所以有問夫子謂參於
二者之間不能無所係累親之存亡係
固不免祿之厚薄不必存懷可也若無
所係者又豈有哀乎彼視鍾釜猶蚊虻
耳曾子之孝行著乎萬世仕祿三千鍾
則所未聞南華寓言亦責備賢者之意
所以勉人以孝行爲重仕祿爲輕親之
待不待祿之及不及一付之於分又何
所係累哉

顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一
年而野二年而從三年而通四年而物五年
而來六年而鬼入七年而天成八年而不知
死不知生九年而大妙生有爲死也勸公以
其死也有自也而生陽也無自也而果然乎
惡乎其所適惡乎其所不適天有曆數地有
人據吾惡乎求之莫知其所終若之何其無
命也莫知其所始若之何其有命也有以相
應也若之何其無鬼邪無以相應也若之何
其有鬼耶

郭註野謂外權利從謂不自專通彼我而

與物同來者自得也鬼入外形骸天成無所爲不知死生所遇皆適大妙則善惡同故無往而不寔此言久而聞道知天籟之自然將忽然自忘則積累日去以至於盡耳生而有爲則喪其生由有爲故死由私其生故有爲今所以勸公者以其死之由於私也夫生之陽逐以其絶迹無爲而忽然獨爾非有由也然而果然故無適無不適而後皆適皆適而至也天地皆已自足以然而然謂之命似若有意也故又遣命之名以明其自爾而後命理全也理必有自終不由於知非命如何不知其所應若有神靈理自相應不由於故則雖相應而無靈也

呂註道未始有物也既已爲物而欲復於無物則其致虛守靜至一朝之積也野謂不文從謂不逆道則不礙忘仁義宴禮樂從吾心之真逆通言心之德不知死生之一人生而有爲以累其真此爭者入鬼入則不去鬼入復靈天成與天合生則死之所自由私其生故有爲所以勸公者以其死之由私耳至於命者大同於矣妙萬物而爲言然後能體神也生而無爲則不知有生不知有死生而有爲而後有死勤之以公而無私則不知有死矣生而有爲死之所自故聖人外其身而身存以其無私能成其私所以勸公也原始要

物公而無私則無死矣生陽死陰知死生
與陰陽爲一則無自矣果然知此理則生
不足樂死不足哀又於何而適不適也歷
數天之衆人據地之器人處兩間天地之
道求之於我而已命者天道鬼者人道始
終以天道言相應以人道言天人交通陰
陽性命之理備矣寄之於有無之間而疑
之是深於知道者也

德鬼入深造實天成無爲自然不知死
生則有無一體九年大妙則數究純陽神
哉生者强陽之氣無所自也故果能至於
大妙乎大妙者無公私生死無適無不適
可謂至極者也在天成象歷數可推在地
成形人據可知唯我無心執能測之事有
有始而無終有終而無始者皆天命使然
相應謂前與之道九竅鬼謂鄂鄉皆有應無應

在用功之深淺通靈之遲速也學道雖有
序其要在乎獨化論程則九年而悟不出
乎旦暮耳

庸齋口義野反朴從順從通大徹也物如
槁木死灰來謂寂寞之中有不滅者鬼人
納造化於智中天成與天爲一也不知死
生即無入而不自得大妙極玄也自一至
九借爲節次此事非可以歲月計也人以
生爲有生執見自私也以至公之理勸之
欲其知世間無不死之物謂之死則有所
自來生之始無所自既始無生安得有死
陽謂動之始以死生之理如此言之不知
其果然否也適不適猶云然不然要極而
觀然不然未可定也歷數人據果可以盡
天地之理乎世間萬事萬變造物主之安
得謂之無命若時至氣應安得謂無鬼
之有命朝菌蟪蛄之初本來無物安得謂
神諫未必福仁未必壽安得謂有鬼神此
言造物不可知之意

人生隨俗溺喪日失一日學道者指之

又損所以求復其初野謂漸還質朴從
謂順人不失已通則徹理物則忘我來
謂人歸之鬼入造乎恍惚天成合乎自
然不知死生則無去無來九年大妙則
數極造微神化莫測矣人能以無為為
宗乃可登假乎此而世俗耽於有為日
趨死地勸之以公者以其死由乎私也
碧虛照張君房校本以其下有私字絕
句私謂貴愛其生奉養過度本求益己
損莫甚焉故令去之歸乎公道也死者
因生為有自生者從無而始為無自生
而無私則亦無死天不能殺地不能埋
汝果能若是乎由是知無以生為者賢
於貴生又惡論其適不適耶天有歷數
可推否泰地有人據可考治亂吾又何
從他求哉夫自二儀分判幾千萬年生
物而不知其終非命何以立禪物而不
知其始命從何而立歷數人據有禍福
之相應豈無鬼神主之天道有時而難
諶人事有時而無準則又疑其無鬼神
也此言造化精密難窺唯其難窺所以
為造化但當盡人事以俟之故向上之
學使人反究自己天地之始終一身靈
物之隱纖盡性而至於命明鬼而極乎
神在乎力行心契則功躋大妙亦何待
乎九年哉

衆固兩問於影曰若向也俯而今也仰向也
括而今也被瑗向也坐而今也起向也行而
今也止何也影曰叟叟也奚稍問也予有而
不知其所以乎蜩甲也蛇蛻也似之而非也
火與日吾屯也陰與夜吾代也彼吾所以有
待耶而況乎以有待者乎彼來則我與之來
彼往則我與之往彼強陽則我與之強陽強
陽者又何以有問乎

郭註運動自爾無所稍問自爾故不知所
以甲似蜩蛻似蛇影似形而非形也推而
極之則今之所謂有待者卒至於無待而
獨化之理彰矣直自強陽運動相隨往來
耳無意故不可問也

呂註罔兩生於影影外微陰非一故曰叟

叟影之俯仰行止隨人而已豈知所以哉
形之有影猶蜩之甲蛇之蛻而非蜩甲蛇
蛻也影得日火則屯而顯遇陰夜則代而
隱此乃影之所待者日火陰夜而不可謂
有待耶影之所待而爲影然而無情豈知
之有待況影之有待者乎以有待者影之所
自出即形是也以罔兩無待知影之無待
以影無待知形之所出者亦無待則不爲
形所累矣彼來往則我與之來往彼強陽
則我與之強陽皆非我也又何以有問乎
疑獨註叟指衆罔兩矣稍問何必問也
凡屬造物者皆有所待而不知所以然甲
似蜩蛻似蛇影似形而非蜩蛇與形也火
日有光影之所聚陰夜無光影之所藏此
吾所以有待也而況形又有所待乎待
造化也形來則我與之來形往則我與之
往形強陽則我與之強陽此皆由於獨化
又何足以芒有問乎

碧虛註一影十燈十影燈影既多微
陰盈衆詢其俯仰行止形使然耶影自然

耶其動靜有無皆莫知所以影與微陰則
有形而無礙蜩甲蛇蛻也影猶蜩之甲蛇而非蜩甲蛇
其未蛻止有蛇蜩及其已蛻甲皮同自有
焉則影也形也其不相因明矣蜩也蛇也
亦何嘗顧蛻哉世謂形生影影生微陰然
影之生也聚於日火代於陰夜於形何有
形當明而影生似有待也處暗而影滅似
無待也來往運動雖由乎彼應之無心則
在乎此又安所致詰哉

言予之所有本不知其所以然蜩已化而
甲在蛇已化而蛻在蓋以形之動者比蜩
蛇以影比蛻甲亦似之而非也物通日火
則影聚陰夜則影代去矣彼指形影自謂
彼豈吾所待耶然形之動又有所待故曰
而況乎以有待者乎形待強陽之氣而動
我亦從之其爲強陽者本非形之所知汝
又何問我乎此段與齊物論同但添日火

凡天下之物有形必有影人所共知而

影外微陰曰罔兩人多不察焉蓋因影之象昧而依附彷彿於其間其陰參差之於心心不官而七情縱則反受其攻影不明而罔兩多則反遭其閒然而影之所待豈罔兩可知心之所寘豈七情故云衆罔兩罔兩之於形猶七情有或無非因非待以警形生之始思慮之端亦猶是也義極精妙昔賢所未發夫影生於形非日火則莫見有若相因而立哉此論物理相生有若因待而或日火雖光非形則無影本於獨化也

則罔兩之問無足怪也齊物論云若有真宰而不得其朕正明此義所謂真宰即獨化之主萬物萬形賴之以生有而求之恍惚之間而見曉聞和則獨化之所從出也信能反動靜有無必有主宰世人日用而不知運動而因待有無之所從出也老子

者即獨化之主萬物萬形賴之以生有而求之恍惚之間而見曉聞和則獨化之所從出也信能反而求之則真宰而不得其朕正明此義所謂真宰運動而因待有無之所從出也老子化之氣能運動形體而掉運外物者其

聚則有其散則零直寄焉耳儻知獨化之主則真我長存彼之聚散無足問也

況景外微陰乎

陽子居南之沛老聃西遊於秦邀於郊至梁而遇老子老子中道仰天而歎曰始以汝爲可教今不可也陽子居不答至舍進盥漱巾櫛脫履戶外膝行而前曰向者弟子欲請夫子夫子行不閒是以不敢今閒矣請問其過老子曰而睢睢盱盱而誰與居大白若辱盛德若不足陽子居蹴然變容曰敬聞命矣其往也舍者迎將其家公執席妻執巾櫛舍者避席煬者避竈其反也舍者與之爭席矣

郭註睢睢盱盱跋扈之貌人孰畏難而疏遠尊形自異故煬者避之去其矜夸故與之爭席

呂註睢盱自異則舍者迎將之召也老子所以歎子居形諜成光則戶外屨滿之召也伯昏所以去御寇其趣一也

疑獨註子居楊朱之字進盥漱巾櫛明其潔已脫屨膝行言其謙恭睢睢盱盱矜夸

見於外誰與汝居也告之以聖人知白守
黑故大白若辱不自滿暇故盛德若不足
子居閒言而悟其往也舍者迎將有禮避
席讓竈言其外矜故人致敬及聞道而去
外矜之色故反也舍者與之爭席不示人
以迹不知所以敬之也

碧虛註睢盱傲慢之容其往也威儀盤辟
使人敬畏其反也視猶衆庶使人忘我也
扁齋云睢盱矜持言物我未忘嘗若與人
同居家公旅邸之主炀炊也避舍避竈敬
之也爭席則不知有可敬謂得老聃點化
則退然自晦人亦視之以爲常也

睢盱自異人誰肯與汝居耶夫行潔白
者人將汚之故韜晦而若辱德盛大者
人將虧之故涵養若不足此全身之道
也今汝反此所以爲不可教子居閒告
楚然不安容爲之變則其心改悔可知
故其往也逆旅主人迎將於其家（句絶）公
執席妻執巾櫛言室家通敬之避席避
竈則衆皆駭異及其反也舍者爭席則

矯飾去而真實存使人忘外敬之狙
也古之人所以入獸不亂群入鳥不亂
行者以此

是篇以寓言標題南華老仙渡水不濕
脚之意自揆立言既多恐後人殉迹成
弊故隨步隨掃其迹其寓言重言皆不
得已而藉外論之卮言如水在卮有防
而不失則其出也由中故日出而不獻
同異是非各當其分言出於無言亦猶
不言也其然其可則物情之去取耳惡
知其爲固然固可耶是以必至於不言。
則齊也吁世衰道微人莫已信不得行
志當世猶覩垂訓方來又慮無以必後
人之知故寓於所重以取信焉使人由
寓以究其從徵而蹻乎妙其成功一
也至論夫子之迹隨年化始是卒非當
身之是不可常也如此況欲必信於後
世乎曾子之再仕再化心不免乎有係
而哀樂形焉無間乎爲親爲禄也若夫
閒言而悟有若子游一年而野至於大

妙則心日虛而道日集所謂寓重卮言
者皆在過化之域矣次論命鬼之有無
形影之因待皆明造化不可致詰之妙
人能充其造化所與而莫之天地不可測之靈物亦猶是也結
身之天地不可測之靈物亦猶是也結
以睢盱矜傲人誰與居開命而反舍者
爭席則耳聆心悟在片言之頃軌謂載
道而之後世無得魚忘筌者哉予嘗閱
東坡蘇文公莊子祠堂記謂寓言篇末
當連列御寇篇首而不取讓王盜跖說
劒漁父四篇且二篇合一義或可通而
四篇遭黜無乃太甚意其所病者讓王
條列繁而義重複盜跖譬孔子若太過
說劒類從橫之談漁父幾詆聖之語此
所以不爲坡翁所取也然祠堂記中嘗
謂莊子之言皆實予而文不予陽橋而
陰助之則亦燭其立言救弊之本心矣
又何必麤迹爲嫌竊考讓王等四篇較
之內外部若有間然其指歸不失大本
蓋立言者不無粗精之分抑揚之異或

門人補續不得其淳所以置諸雜部之
末自可意會無煩多議以啓後疑

南華真經義海纂微卷之九十二

武林　褚伯秀　學

讓王第

堯以天下讓許由許由不受又讓於子州支父子州支父曰以我爲天子猶之可也雖然有幽憂之病方且治之未暇治天下讓王也夫天下至重也而不以害其生又況他物乎唯無以天下爲者可以託天下也舜讓天下於子州支伯子州支伯曰予適有幽憂之病方且治之未暇治天下也故天下大器也而不以易生此有道者之所以異乎俗也舜以天下讓善卷善卷曰余立於宇宙之中冬日衣皮毛夏日衣葛絺春耕種形足以勞動秋收斂身足以休息日出而作日入而息逍遙於天地之間而心意自得吾何以天下爲哉悲夫子之不知余也於是去而入深山莫知其處舜以天下讓其友石戶之農石戶之農曰捲捲乎后之爲人蔡力之士也以舜之德爲未至也於是夫負妻戴携子以入於海終身不反也大王亶父居邠狄人攻之事以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人之所求者土地也大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉居矣爲吾臣與爲狄人臣奚以異吾聞之不以所用養害所養周秦之民相連而從之遂成國於岐山之陽大王亶父可謂能尊生矣能尊生者雖貴富不以養傷身雖貧賤不以利累形今世之人居高官尊爵者皆重失之見利輕亡其身豈不惑哉越人三世殺其君王子搜患之逃乎丹穴而越國無君求王子搜不得從之丹穴王子搜不肯出越人薰之以艾乘以王輿王子搜援綏登車仰天而呼曰君乎君乎獨不可以舍我乎王子搜非惡爲君也惡爲君之患也若王子搜者可謂不以國傷生矣此固越人之所欲得爲君也

郭註略而不論

呂註三代之季父子兄弟爭有天下更相殘害所謂士者危身輕生以干澤此讓王之篇所以作也許由支父之徒皆不以天

下易其生者揚雄以為先哲禪舜之重則不輕於由也所謂重者得不以其歷試而後授之以天下乎殊不知堯之所以得舜者不在於歷試歷試者與人同而已所謂暴之於人是也使由無避堯之意安知其試之不如舜乎

疑獨註憂藏乎心謂之幽憂支父不以天下害其生支伯不以天下易其生雖異乎俗而皆未能無心也善卷喻懷道之深后戶之農善開而敦本善卷之言為已而求自全石戶則指后之為人嫌其德未備皆未能無所不適也大王亶父避狄不忍以土地而害人民可謂能尊生矣夫有身不能無累富貴者樂於養養過則傷身貧賤者迫於利利過則累形能免二患乃為尊生也王子搜避位而逃可謂不以國傷生矣雖不累於物而愛民愛已之心未忘則猶有係未能無迹此皆聖人之緒餘非其真也聖人之真者忘生而生無不全忘養而養無不至雖為天下國家之所寄託時適然耳又何傷乎

碧虛註外天下者衆害不能干重其生者他物不能惑唯暢然虛懷則可託身於四海之上也天地大德曰生至人之所寶貴故不以天下易之羲緘饘粥以自足孰肯以物為事而喪其天真哉是以狷介者不肯屈於人德厚者乃能貴其下勤節葆力所以立大功放浪不反所以激貪鄙地所用養萬物也物之所養養民也今爭所養之物而害所養之民聖人不忍為也富貴者重矣在乎養傷身貧賤者輕已在乎利累形故為君而致患不若退隱而自全也

音權

扃扉自勞貌葆力勤苦用力也堯舜二段無結語蹔前意同用以為養謂土地所養百姓也尊生者以身為重物為輕此譏當時患失之士唯無意於君者方可以託國故越人欲得王子搜為君也

褚氏管見天生聖人所以續道統明人

倫賛天地育萬物也君位之有無不與焉欽謚歌獄訟之所歸有不可得而辭者亦一時寄託焉耳雖居萬乘之尊四海之富而土階茅茨惡衣菲食不知其處之非榮故其辭讓易如脫屣使夫物莫大於天下能以天下讓無物足爭矣其胷中所存詎可量耶至若與之天下而不受亦豈中無主者所能爲堯舜大王之德業固不待讃揚而諸子之高節非莊子不能盡見徐考其辭讓之語大意不過卑物尊生輕外重內以樂聖人之道而惡爲君之患也且與之天下古人猶不屑受肯效後世矜詐恃力悖理越分而妄求者哉幽憂之病按呂氏春秋引此章高誘註云幽隱也詩云如有隕憂是已謂方憂身之未治何暇治天下爲此所以異乎俗也大王之避狄而不忍害民王子搜逃民而恐其害已恐害民則能愛已恐害已則能愛民此越人所以欲得爲君以其德著而不逃蟻慕也若夫上德不德民無能名則不可得而利不可得而害是又超出一等矣南華雖不盡言其意有在於此詳後章經旨可見云

韓魏相與爭侵地子華子見昭僖侯侯有憂色子華子曰今使天下書銘於君之前書之言曰左手攫之則右手廢右手攫之則左手廢然而攫之者必有天下君能攫之乎昭僖侯曰寡人不攫也子華子曰甚善自是觀之兩臂重於天下也身亦重於兩臂韓之輕於天下亦遠矣今之所爭者其輕於韓又遠君固憂身傷生以憂戚不得也昭僖侯曰善哉教寡人者衆矣未嘗得聞此言也子華子可謂知輕重矣

郭註略而不論
呂註昭僖侯能用子華之言而輕其所爭則於二不以天下易生者又其次也
羣註廢謂斬斷而無用能不顧其臂以取鎰而有天下乎侯曰不取也由是知兩

譬重於天下身之於髀又重也以韓國比
天下韓已輕矣所爭之地又輕於韓今天
務隨身傷生以憂戚不得是棄其甚重爭所
甚輕豈不惑哉
碧註名與身孰親身與貨孰多最為簡
甚註名與身孰親身與貨孰多最為簡
地何苦爭為鴻烈解曰段戎馬而求狐狸
援兩鬻而失黿鼉斷右臂而爭一毫折鎮
鄧而競刀錐可謂不知輕重者也
為齊云銘猶契約摸其銘可以有天下愛
身者且不為之況韓國比天下尤輕今乃
以不得為憂戚而全於慈身以傷生又重
於矣一髀矣
韓侯與魏爭邊境所侵之地甚無幾而
憂形於色可謂於所輕者重而所重者
輕矣魏之諸臣諫者莫聽華子入見諫
之有道焉左攫銘而右手拏右攫銘而
左手拏一利一害不可兔也在人審利
害之輕重而去取之耳侯知髀重於天
下身又重於髀而不知韓之輕於天下
所爭侵地又輕於韓審知其輕則重者

自見侯聞諫取
侯亦賢已哉華子亦知矣哉
魯君聞顏闔得道之人也使人以幣先焉顏
闔守陋閭苴布之衣而自飯牛魯君使者至
顏闔自對之使者曰此顏闔之家與對曰此閭
之家也使者致幣顏闔曰恐聽者謬而遺使
者罪不若審之使者還反審之復來求之則
不得已若顏闔者真貴也故曰道之真
以治身其緒餘以為國家其土苴以治天下
由此觀之帝王之功聖人之餘事非所以完
身養生也今世俗之君子多危身棄生以殉
物豈不悲哉凡聖人之動作也必察其所以
之與其所以為今且有人於此以隋侯之珠
彈千仞之雀世必笑之是何也其所用者重
而所要者輕也夫生者豈特隋侯之重哉

郭註略而不論
呂註亦不詳及
疑獨註顏闔處窮而通真貴富貴故莊子
取之夫得道之真者不可以生死言故朝
聞道而夕死及其貴愛以身為天下則聖

人之迹也絲絺之餘土草之賤微末不足道聖人為天下之迹出於天下之寄託亦聽之而已故曰餘事所以之所以為言有所動作必察其當然後應之隋珠彈雀喻世人以生易富貴棄重而就輕也

碧虛註緒餘土苴言未才餘遠則愈粗聖人之治身也虛心弱志守王之立功也手跰足趼以立功視治身猶餘事耳顏閔知其所以之之未可也所以為之未必也故不受幣焉士有甘棄雀而忽富貴者身可屈而道不可屈其自重若隋珠輕利祿如燕雀耳

虛齋云緒餘土苴以治國家天下聖賢之論也莊子之言如此分別人皆謂其以精粗分兩截其意只謂知道之人不以外物累心有天下而不與方可以置無為之治但其言抑揚太過而心質不然緒餘土苴只就餘事上生猶云塵垢粃糠近世荊公之學真把做兩截看了以此施用多舉緒餘土苴之語所以朱文公深辨正之以珠

彈雀喻甚明當

察園之心其憂富貴者超出世俗所見萬萬矣惜乎不滌惋以辭乃失誠於使者似亦猶虧淳德使有既造其家又見其人而不能力致之乃從其辭而反審無乃過淳矣乎夫雖進易退君子之常養命父而祖倉深於圖國不容多議然魯侯渴心求賢幾何而一遇幸謂之又交臂而失不得與之共理大業以躋昇平實由乎使不使之過故申言以為戒

且天下功業莫大於帝王此猶以為餘事則所尚聖人之治者益當流所可窺測耶所以之所以為即語云所由所安也今世本恐聽者諺多者字其以治身治當是持凡聖人之動作聖字為句

隋侯之重侯當是珠此章全見呂氏春秋可證不常去莊子非遠必得其真

子列子窮容貌有饑色容有言之於鄭子陽者曰列御寇蓋有道之士也居君之國而窮君無乃為不好士乎鄭子陽即令官遺之粟

子列子見使者再拜而辭使者去子列子入其妻望之而拊心曰妾聞為有道者之妻子皆得佚樂今有飢色君過而遺先生食先生不受豈不命耶子列子笑謂之曰君社自知我也以人之言而遺我粟未知其罪我也又且以人之言此吾所以不受也其卒民果作難而殺子陽

郭註略而不論

呂註不詳及

疑獨註士以正行而見知人以察實而求

我則彼之所審者確我之見知亦無愧矣子陽為鄭國相未嘗與列子接忽因人言而遺之粟夫因人言而知之必因人言而罪之此其所以不受也

碧虛註士甘陸沈無聞豈肯屈志而受無名之祿荀鴯妻子之情而鄭躅於稠綢哉

鬳齋云子陽以人言而遺列子粟非真知已也譽而可信毀亦信之矣

子陽相鄭秉人物之權以重輕一國者也有賢在野而不知可乎聞人言其有道而遺之粟則亦遇賢而能敬也列子以為因人之言而遺我惡知不因人言而罪我耶故辭而不受此君子觀微而知著見往而知來也其妻拊心有言乃世俗鄙見孰謂有道者之妻子而為此哉夫至人之所為雖其妻子有不能盡識況他人乎此吾被謗懷玉之士未易知知之又當敬之有道斯可以盡人才而得其用治從古今下人不視不得其真信哉

楚昭王失國屠羊說走而從昭王昭王反國將賞從者及屠羊說曰大王失國說屠羊說曰大王失屠羊大王反國說亦反屠羊臣之爵祿已復矣又何賞之有王曰強之屠羊說曰大王失國非臣之罪故不敢伏其誅大王反國非臣之功故不敢當其賞王曰見之屠羊說曰見之

楚國之法必有重賞大功而後得見今臣知不足以存國而勇不足以死寇吳軍入郢說畏難而避寇非故遺大王也今大王欲廢法毀約而見說此非臣之所以聞於天下也王謂

司馬子綦曰屠羊說居處卑賤而陳義甚高
子其爲我延之以三旌之位屠羊說曰夫三
旌之位吾知其貴於屠羊之肆也萬鍾之祿
吾知其富於屠羊之利也然豈可以貪爵祿
而使吾君有妄施之名乎說不敢當願復反
吾屠羊之肆遂不受也

郭註以義明不復釋

疑獨註方莊子之時人多不安義命而僥
倖富貴故引屠羊說之事警之雖處屠肆
而能叙分如此誠可以激礪澆俗三旌三
公之位也吾知其爲富貴矣不以其道得
之不處也今於屠羊說見之

碧虛註誦持書而發家居磨沽而守義者
何代無之夫竊勢以爲己功市權而要重
賞者聞此亦當知愧矣

盧齋云大王反國悅反屠羊各得其本分
事三旌三公車服各有旌別也

昭王賞說示復國而推恩說之辭賞妄
義分而不濫蓋王失國而不能伏其誅
則王復國而不敢當其實理亦宜然世
之無功叨賞者多則以安命辭祿者爲
創見王命見之高其行而欲識其人說
以爲不可毀約而見遂終辭焉不使君
有妄施之名其不欺如此士君子之所
化說之德而克肖焉何患世道之不交
相興乎

原憲居魯環堵之室茨以生草蓬戶不完桑
以爲樞而甕牖二室褐以爲塞上漏下濕匡
坐而弦子貢乘大馬中紺而表素軒車不容
巷往見原憲原憲華冠縱履杖藜而應門子
貢曰嘻先生何病原憲應曰憲聞之無財謂
之貧學而不能行謂之病今憲貧也非病也
子貢逡巡而有愧色原憲笑曰夫希世而行
比周而友學以爲人教以爲己仁義之慝輿
馬之飾憲不忍爲也曾子居衛縕袍無表顏
色腫喙手足胼胝三日不舉火十年不製衣
正冠而纓絕捉衿而肘見納履而踵決曳縰
而歌商頌聲滿天地若出金石天子不得臣
諸侯不得友故養志者忘形養形者忘利致

道者忘心矣孔子謂顏回曰回來家貧居卑胡不仕乎回對曰不願仕回有郭外之田五十畝足以給飦粥郭內之田十畝足以爲絲麻鼓琴足以自娛所學夫子之道足以自樂也回不願仕孔子愀然變容曰善哉回之意丘聞之知足者不以利自累也審自得者失之而不懼行修於內者無位而不作丘誦之久矣今於回而後見之是丘之得也

已上三章意義同貫郭呂不詳釋

疑獨註原憲貧而樂道者也蔡志者忘形忘心顏子是也

原憲安貧綴經誦學而能行雖居環堵蓬門如坐廟堂之上仁義禮樂不離其身故也子貢相衛結駟連騎入窮閭過原憲而歎其何病憲答以是貧非病子貢慚碧虛註子貢榮居相位是雍容之時常者能杜門而顧亦見其友誼未忘然問其何病則不知心之甚同學於聖人之門而所見若是故憲歷分貧病以告之自希世而行至輿馬之飾乃學者之大病子貢身坐廣廈而不自知賴憲痛鍼力砭誠友中之師也曾子臞膾脾脈衿絕知足不辱知止不殆不辱者行修於內不殆者無位不作此仲尼之所誦令於顏子見之

鳳齋云夫二室皆以甕爲牖故衣塞之抵風雨也華皮爲冠縰履曳履也假仁義以文姦曰愚縕袍絮衣無表外破而絮見腫噲虛浮也商頌所歌之曲若出金石言其有節奏致遠者忘心無心故近道也學道足以自樂二程先生每教人求顏子樂處不可草草看過誦之久矣昔聞其語今見其人也

原憲安貧綴經誦學而能行雖居環堵蓬門如坐廟堂之上仁義禮樂不離其身故也子貢榮居相位是雍容之時常者能杜門而顧亦見其友誼未忘然問其何病則不知心之甚同學於聖人之門而所見若是故憲歷分貧病以告之自希世而行至輿馬之飾乃學者之大病子貢身坐廣廈而不自知賴憲痛鍼力砭誠友中之師也曾子臞膾脾脈衿絕

中山公乎魏闕之下奈何聽子曰重生重生則利輕
公子乎魏闕之下奈何聽子曰重生重生則利輕
自勝則從神無惡乎不能自勝而強不從者
此之謂重傷重傷之人無壽類矣魏牟萬乘
之公子也其隱巖穴也難為於布衣之士雖
未至乎道可謂有其意矣

郭呂略而不論

江海而心居魏闕自言其未能無心於富貴奈何而可以忘此答以重生則利輕
人夫公子之貴其心最為難勝故雖身在石浩然之氣充塞天地萬乘之君不得
疑獨註魏公子牟封於中山聽子魏之賢而友況欲臣之乎顏子知足樂道無位
不怍襲夫子之步得夫子之心而一無所作為簞瓢自樂豈紆朱懷金可比哉
夫三子者皆孔門高弟親受聖傳所造有精粗故所樂有深淺若子貢之遊說列國榮官殖貨以駭動世俗則所樂與二子不侔矣故南華舉以為戒

中山公子牟謂瞻子曰身在江海之上心居魏闕之下奈何瞻子曰重生重生則利輕
言牟為萬乘之公子一旦隱居巖穴欲如布衣之士實為難能然有其意則可期之以至也

碧虛註公子牟雖嘗省道味之淡不能勝樂餌之美順所好則養生閑神靈則慶虛既失養形之樂復增閑神之憂非重傷而何魏牟慕嘉遁之名虧隱居之實其意易發其操難然比之顛冥富貴者固有間矣

庸齋云知吾生之可重則外物輕矣理未能勝姑順之而勿強抑強抑則內傷其神神惡之矣此非自養之道不入壽者之類可謂有其意勉而行之者也

象魏觀闕國君之門淮南子作魏闕音

處方期於療疾而已

以誘之進進不已成功一也南華取此以為富貴學道者之注脚學道者之注脚名醫療疾必審人而為與言論之偏又非牟比矣瞽子所言固不可反若吾者以伯國強兵為事宜其立窮之為故內省而不窮於適臨難而不失其德天寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也陳蔡之阨於立其亭乎孔子弦歌子路抗然執干而舞子貢曰吾不知天之高也地之下也古之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德於此則窮通為寒暑風雨之序矣故許由娛於潁陽而共伯得乎

實充為難能若過閑其情恐傷其性故覺

意蓋為公子牟生於富貴而欲隱巖穴

謂養生之道達之而勿閑者也原其本

清縱樂以為道有類列子載管夷吾所

強閑而不從此之謂重傷則是使人任

神和意暢是無惡乎不能自勝也又云

句謂從順性情不強抑閑或連神為

去欲志尚清虛此乃云從其性情使之

則從謂從心神所適也夫學道者當損情

訓同許慎註天子之兩觀也不能自勝

讓王第二

孔子窮於陳蔡之閒七日不火食藜羹不糝顏色甚憊而絃歌於室顏回擇菜子路子貢相與言曰夫子再逐於魯削迹於衛伐樹於宋窮於商周圍於陳蔡殺夫子者無罪藉夫子者無禁絃歌鼓琴未嘗絕音君子之無恥也若此乎顏回無以應入告孔子孔子推琴曰由與賜細人也召而來吾語之

子路子貢入子路曰如此者可謂窮矣孔子曰是何言也君子通於道之謂通窮於道之謂窮今丘抱仁義之道以遭亂世之患其何窮之為故內省而不窮於道臨難而不失其德天寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也陳蔡之阨於丘其幸乎孔子削然反琴而弦歌子路扢然執干而舞子貢曰吾不知天之高也地之下也古之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德於此則窮通為寒暑風雨之序矣故許由娛於潁陽而共伯得乎

首
郭氏略而不論
呂註自顏閔御寇至孔子皆不安受人之爵祿施予以至貧賤凍餒而不改其樂者也其次公子牟雖未至乎道而有其意者也世俗之人湛於人僞者間許由善卷之風狂而不信故歷叙聖賢莫不樂道以忘生忘生爲難猶且爲之則不以天下國家傷其生爲易可知矣
疑獨註夫子之道充塞兩間何窮通之能累方其阨於陳蔡而無上下之交七日不火食夫子不以爲憂而絃歌不輟當時知夫子者獨顏回耳子路子貢不免有無恥之譏遂召二子而與之言窮通在道而不在物今乎抱仁義之道何窮之爲此臨難而不失其德也道德在己非臨難無以見猶天寒而後知松柏故夫子以爲幸也遂反琴而絃歌二子釋然而悟執干而舞不知天高地下喻夫子之道不可得而形容由是知古之得道者窮通皆樂而所樂非窮通也
碧虛註可謂窮矣是觀其迹以窮通在時未知道本也松柏遇霜雪而益茂聖人遭患難而不移以桓公文公越王之事證陳蔡之阨實由文顯道以事彰也天高地下喻仲尼之道大道德猶全石一詞而不可更窮通猶琴瑟曲終必改調是知窮通在人猶風雨寒暑天理之常也許由謝堯而枯槁於潁陽共伯辭位而得志乎丘首仲尼不懼蔡陳之阨柴立乎二間之間也
庸齋云不糝無米粒藉陵煬之天寒松柏即後凋之義困陳蔡之阨而後聖人固窮之節見可爲法於後世故云幸也削然音自悟之意商周謂周之都有商之舊地舊民也
子路子貢所言者夫子之迹顏子知夫子之心所以忘言也窮通在道則世間得失無所益損焉不窮於道則不失於德又何患難之能移歲寒而知松柏臨

舜以天
哉后之為天下讓其友北人無擇北人無擇曰異
不若是之為人也居於畎畝之中而遊堯之門
因自投清泠之淵湯將伐桀因卞隨而謀卞
論獨處齋及之

隨曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯又
因務光而謀務光曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯曰伊尹何如曰強力忍垢吾不
吾不知其他也湯遂與伊尹謀伐桀乾之以讓卞
知其他也湯遂與伊尹謀伐桀乾之以讓卞
隨卞隨辭曰后之伐桀也謀乎我必以我為

難乃見聖人此所以為幸夫子復琴而
絃歌一安於命而不拔其樂子路執干
而奮舞悟理而心悅不知手舞足蹈也
子貢曰數句贊夫子之道大難窮道德
於此我當是得上文可照許由共伯之
自樂其樂亦以得此道故也丘首山名
碧虛照江南古藏本於桓之茂也下有
桓公得之告文公得之曾越王得之會
稽三句故其註云又共伯得下有志字
窮於商周商字說之不通諸解遺而不

貪也吾生乎亂
世而無道之人再來漫我以辱行吾不忍數
聞也乃自投稠水而死湯又讓務光曰知者
謀之武者遂之仁者居之古之道也吾子胡
不立乎務光辭曰廢上非義也殺民非仁也
人犯其難我享其利非廉也吾聞之非其義
者不受其祿無道之世不踐其土況尊我乎
吾不忍久見也乃負石而自沉於瀘水
郭註士有殺身以成仁無求生以害仁志
尚清避高風遠世與貪利沒命者固有天
地之降也舊說曰如卞隨務光者其相天
下若六合之外人所不能察也斯則譏矣
夫輕天下者不得有所重苟無所重則無
死地矣以天下為六合之外固當付之冥
舜禹湯耳淩然無係泯然從衆得失無繫
於懷何自投之為哉若二子者可為殉名
慕高矣未可謂外天下也

呂註見後章

疑獨註舜與湯一道也舜順得而湯迎取
順者由天而之人逆者反道而入德舜讓

北人無擇見其復命之深又言湯伐桀得天下以讓卞隨務光示湯無心於天下所以伐之者爲民非爲已也伊尹相湯伐桀之事具載於書而湯讓天下未嘗經見註子製名以寄讓王之意

碧虛註潔身之士以榮爲辱若北人無擇者上可與仲武爲儔下可與子陵爲友不以物挫志者也若卞隨務光者不臣亂世逃之而已何遽至於自沉蓋有激于後世也

鬳齋云舜讓其友他無經見亦是寓言强力有作爲忍垢茶污辱卞隨務光古之隱者自沉之事亦不可考

舜與無擇友也必知其可任故讓以天下爲無擇者不受則已或逃而去之何至自投清冷耶蓋指舜之居畎畝而遊堯門以爲辱行則其立志可見何舜之不知心所期愈下也湯將伐桀有爲方銳卞隨務光無爲者也而湯因之以謀是欲適越而北其轅也後得伊尹乃成伐桀之功歸而讓卞隨隨非特不受而已又貶其見污而自投稠水泊讓務光數其非仁非義非廉之悖道辱不受其辱不踐其土而負石自沉此三子者皆高節厲行剛介不回自古有死又奚恤焉故南華舉此以激勵頹俗不爲苟生之事雖不見他書以詳本章大意舜禪之事雖不見他書以得之於讓而施之讓恭益著益美人無間言若湯之讓恐非其本心無以逃天下之議卞隨務光稠水瀘水之事蓋言其避之之極存而勿論可也

昔周之興太公二人相謂曰吾聞西方有人似有道者試往見之與其盟曰加富二等就官一列血牲而埋之二人相視而笑曰嘻異哉此非吾所謂道也昔者神農之有天下也時祀盡敬而不祈喜其於人也忠信盡治而無求焉樂與政爲政樂與治爲治不以人之壞自成也不以人之卑自高也不以遭時自利也今周見殷之亂而遽

爲政上謀而下行貨阻兵而保威割牲而盟
以爲信揚行以悅衆殺伐以要利是推亂以
易暴也吾聞古之士遭治世不避其任遇亂
世不爲苟存今天下閒周德衰其並乎周以
塗吾身也不如避之以潔吾行二子北至首
陽之山遂餓而死若伯夷叔齊者其於富貴
也苟可得已則不必賴高節庚行獨樂其志
不事於世此二士之節也

郭註語云伯夷叔齊餓于首陽不言其死
此云死者明守道以終也

呂註若無擇隨光夷齊者非特不受人之
天下與其爵祿又以聞其言處其世爲汚
辱至於溺錢而死此其於樂道以忘生者
益爲難世俗之情所不信也數子皆聖賢
則於死生之義固達矣夫死有重於太山
有輕於鴻毛而舜禹之讓其流爲之嗜欲
武之事其末爲暴輒聞無擇隨光夷齊之
風者於天下後世豈小補哉則死非所愛
也而韓非乃云湯恐天下以己爲貪乃讓
務光恐光受之乃使說光湯欲傳惡聲於
子光遂投河司馬遷亦不信有所謂隨光
者韓非以知殺身則其量湯與光宜若此
蓋許由支父伯不以天下易其生使後
世尊生而輕利也無擇隨光夷齊之徒則
棄生以殞天下使後世忘生而重義也其
爲仁則一而已矣莊子方論至道以遺名
利則夷齊隨光皆在所斥及論讓王以悟
危身殉物之俗則皆在所貴觀者知此則
言忘而意得矣

莊子所載者史臣之言其意蓋欲矯世俗
殉物之弊所言不能無過此篇本旨以起
高尚遠退之風使貪夫廉懦夫立然亦未
能無弊夷齊之弊使暴虐之君得肆其毒
而莫之敢抗也蓋不得其時則制行以矯
世亦有以使之然若因時乘理順物之自
行則無迹而無弊矣

碧虛註淳朴之世祀神不祈福事君不貪
祿與政爲政與治爲治從人欲也江海爲
百谷王以其善下之今乃自成自高自利

聖人所不與也修文王之業奏辭孤竹而就有道豈苟爵祿者哉采薇西山養志幽林其棄性高潔也歟

虞齋云祈喜猶祈福無求猶無名與政爲政爲而無私遠猶級行貨謂以利祿招天下之士阻兵行險保威立武揚行昭其名也其並乎周言我與周同乎斯世是塗辱吾身也不賴不以爲資言二子非欲高節爲行以爲亢使富貴有可受之理則亦受之唯其於義不可所以如此天下閒商亂也周德衰謂周方興而所爲又如此惡其以知詐取天下也

夷齊棄君位往觀於岐陽盖慕周之德化願爲聖人氓共樂無爲之化而已武王使叔旦與盟而訪以爵祿豈二士之志哉故舉神農之世以證今日之非時祀不祈福社稷郊禘盡敬以報神非有所覬望也則治國無爲可知與政爲政無私於己與治爲治不擾亂之不壞人以自成不卑人以自高不以遭時自利則視人猶己物得其平今周見殷之亂而急於修政幸彼之危而圖之行貨保威悅衆要利無異推亂以易暴也時閒幽林其棄性高潔也歟

虞齋云祈喜猶祈福無求猶無名與政爲政爲而無私遠猶級行貨謂以利祿招天下之士阻兵行險保威立武揚行昭其名也其並乎周言我與周同乎斯世是塗辱吾身也不賴不以爲資言二子非欲高節爲行以爲亢使富貴有可受之理則亦受之唯其於義不可所以如此天下閒商亂也周德衰謂周方興而所爲又如此惡其以知詐取天下也

夷齊棄君位往觀於岐陽盖慕周之德化願爲聖人氓共樂無爲之化而已武王使叔旦與盟而訪以爵祿豈二士之志哉故舉神農之世以證今日之非時祀不祈福社稷郊禘盡敬以報神非有所覬望也則治國無爲可知與政爲政無私於己與治爲治不擾亂之不壞人以自成不卑人以自高不以遭時自利

君得肆其毒而莫之敢抗也伊呂之共使
天下令冒之雄敢行篡逆唯聖人無迹故
無禁也若以伊呂爲聖人之迹則夷齊狂
聖人之迹也若以夷齊狂聖人之迹則伊
呂之事亦非聖矣而况物之自行故無
迹然則所謂聖者我本無迹故物得其迹
而強名聖則聖者無迹之名也

王子搜者羞負其君而不忍見故聖人不得已而臨莅天下如
孰弊弊焉以天下爲事至於內無我則爲
天下所歸亦安得而辭如此則堯舜之禪
湯武之伐伊尹之相湯伯夷之避紂或足

履危門與夫身居畎畝者無殊致矣

褚氏統論本篇載讓王高節自堯舜許
由善卷至於王子搜皆重道尊生不以
富貴累其心視天下如弊屣者也子華
顏闔曾頻公子牟之徒祿其守約不以

利祿易其操視富貴如浮雲者也其間
魏牟校諸聖賢若不足然以國之公子
能舍王位之尊就巖穴之隱亦良難矣
故其長風餘波之所被實啓有國有位
者重道尊生之心清靜無爲之教所以

後世狂者非特進取也至於貪生愛利顛
冥於嗜欲之地狗者非獨有所不爲至於
洗耳投淵以惡堯舜之名此又狂狗之弊
也莊子謂讓之爲名處夫授受之間而宜
不失者也王者域中之大於王而能讓事
物何有哉故聖人不得已而臨莅天下如
王子搜者蓋可見矣聖人至於外無物則
天下歸亦安得而辭如此則堯舜之禪
湯武之伐伊尹之相湯伯夷之避紂或足

履危門與夫身居畎畝者無殊致矣

褚氏統論本篇載讓王高節自堯舜許
由善卷至於王子搜皆重道尊生不以
富貴累其心視天下如弊屣者也子華
顏闔曾頻公子牟之徒祿其守約不以

利祿易其操視富貴如浮雲者也其間
魏牟校諸聖賢若不足然以國之公子
能舍王位之尊就巖穴之隱亦良難矣
故其長風餘波之所被實啓有國有位
者重道尊生之心清靜無爲之教所以

立玄聖素王之業所以著也世之忘己殉物者小臨利害一毫必爭在王位而能讓可謂天下之盛舉矣夫懷道抱德而爲人之所寄託者或不願有國去而入山海有之何無擇隨光之徒遽至自沉而喪不貲之軀耶蓋士不得中道而狥介特立者不能無弊是以貪甚者求之無厭必至於篡逆讓甚者避之無所必至自沉而後已此非特明其不受又見其不受之極以暴白於後世亦慕名之過唯聖人中庸無弊讓受合宜隱顯隨時從容中道充斥之事是也伯夷叔齊讓國而逃于首陽食薇嚴而終則非故爲矯亢要名後世者比實以世間德爽不容並立志在出塵高舉抱道獨全雖死糞恤若夫爲君而讓則其迹顯未爲君而避則其迹隱退讓之志本同惟其時而已矣

南華真經義海纂微卷之九十五　　谷八

武林道士褚伯秀學

盜跖第一

孔子與柳下季爲友柳下季之弟曰盜跖從卒九千人橫行天下侵暴諸侯穴室樞戶驅人牛馬取人婦女貪得忘親不顧父母兄弟不祭先祖所過之邑大國守城小國入保萬民苦之孔子謂柳下季曰夫爲人父者必能詔其子兄不能教其弟則無貴父子兄弟之親矣今先生世之才士也弟爲盜跖爲天下害而弗能教也丘竊爲先生羞請爲先生往說之柳下季曰先生言爲人父者必能詔其子爲人兄者必能教其弟若子不聽父之詔弟不受兄之教雖今先生之辯將奈何哉且跖之爲人也心如湧泉意如飄風强足以距敵辯足以飾非順其心則喜逆其心則怒易辱人以言先生必無往孔子不聽顏回爲馭子貢爲右往見盜跖跖方休卒徒太山之陽膾人肝而餔之孔子下車而前見謁者曰魯人

孔丘聞將軍高義敬再拜謁者入通盜跖開之大怒目如明星髮上指冠曰此夫魯國之巧僞人孔丘非邪爲我告之爾作言造語妄稱文武冠枝木之冠帶死牛之脅多辭說不耕而食不織而衣搖脣鼓舌擅生是非以迷天下之主使天下學士不反其本妄作孝悌而徼倖於封侯富貴者也子之罪極重疾走歸不然我將以子肝益畫餔之膳孔丘復通曰丘得幸於季願望履幕下謁者復通曰丘得幸於季願望履幕下謁者復通盜跖曰使來前孔子趨而進盜跖案劒瞋目聲如乳虎曰丘來前若所言順吾意則生吾心則死孔子曰丘聞之天下有三德生而長大美好無雙少長貴賤見而皆悅之此上德也知維天地能辨諸物此中德也勇悍果敢聚衆率兵此下德也凡人有此一德者以南面稱孤今將軍兼此三者身長八尺二寸面目有光脣如激丹齒如齊貝音中黃鐘而名曰盜跖丘竊爲將軍恥不取焉將軍有意聽臣臣請南使吳越北使齊魯東使宋衛西使晉楚使爲將軍造大城數百里立數十萬戶之邑尊將軍爲諸侯與天下更始罷兵休卒收養昆弟共祭先祖此聖人才士之行而天下之願也盜跖曰夫可規以利而可諫以言者愚悖恒民之謂耳今長大美好人見而悅之此吾父母之遺德也雖不吾譽吾獨不自知邪且吾聞之好面譽人者亦好背而毀之今告我以大城衆民是規我以利而以恒民畜我安可長久也城之大者莫大乎天下堯舜有天下子孫無置錐之地湯武立爲天子而後世絕滅非以其利大故邪且吾聞古者禽獸多而人民少於是民皆巢居以避之晝拾橡栗暮栖木上命之曰有巢氏之民古者民不知衣服夏多積薪冬則煬之命之曰知生之民神農之世臥則居居起則于于民知其母不知其父與麋鹿共處耕而食織而衣無有相害之心此至德之隆也然而黃帝不能致德與蚩尤戰於涿鹿之野流血百里堯舜作立羣臣湯放其主武王伐紂自是之後以强凌弱以衆暴寡湯武以來皆亂人之徒也今子修文武之道掌天下之辯以

教後世縫衣淺帶矯言僞行以迷惑天下之
主而欲求富貴爲盜莫大於子天下何不謂
路使去其危冠解其長劒而受教於子天下
皆曰孔丘能止暴禁非其卒也子路欲殺衛
君而事不成身菹於衛東門之上是子教之
不至也子自謂才士聖人邪則再逐於魯削
跡於衛窮於齊圍於陳蔡不容身於天下上
無以爲身下無以爲人子之道豈足貴邪世
之所高莫若黃帝黃帝尚不能全德而戰涿
鹿之野流血百里堯不慈舜不孝禹偏枯湯
放其主武王伐紂文王拘羑里此六子者世
之所高也孰論之皆以利惑其眞而強反其
情性其行甚可羞也世之所謂賢士伯夷叔
齊辭孤竹若餓死於首陽山骨肉不葬鮑焦
飾行非世抱木而死申徒狄諫而不聽負石
投河爲魚鱉所食介子推至忠也自割其股
以食文公文公後背之子推怒而去抱木而
燔燔而死此六子者無異於磔犬流
豕操瓢而乞者皆離名輕死不念本養壽命
者也世之所謂忠臣莫若王子比干伍子胥
子胥沉江比干剖心此二子者世謂忠臣也
然卒爲天下笑自上觀之至于子胥比干皆
不足貴也丘之所以說我者若若我以鬼事
則我不能知若告我以人事不過此矣皆吾
所聞知也今吾告若以人之情日欲視色耳
欲聽聲口欲察味志氣欲盈人上壽百歲中
壽八十下壽六十除病瘦死喪憂患其中開
口而笑者一月之中不過四五日而已矣天
與地無窮人死者有時操有時之具託於無窮
之間忽然無異騏驥之馳過隙也不能悅其
志意養其壽命皆非通道者也丘之所言皆
吾所棄也亟去走歸無復言之子之道狂狂
汲汲詐巧虛僞事也非可以全眞也奚足論
哉孔子趨走出門上車執轡三十矢色若死灰
據軾低頭不能出氣歸到魯東門外適遇柳
下季柳下季曰今者闕然數日不見車馬有
行色得微往見跖邪孔子仰天而歎曰然柳
下季曰跖得無逆汝意若前乎孔子曰丘所

謂無病而自炙也疾走料虎頭編虎鬚幾不免虎口哉

郭象註此篇寄明因衆所欲亡而亡之雖王紂可去不因衆而獨用已雖盜跖不可御也

呂惠卿註夫子與盜跖善惡相對吉凶貞勝者也天下之動貞夫一唯其對而不一則不足以相勝也觀跖之所以拒夫子者則天下之不仁而爲利者其說皆如是又安得而不知仁義則亦不免爲巧利之對而已是以至人知善之與惡相去何若故不譽堯非桀而忘而化其道以復乎未始有物此人之盡而道之體也今不直言寓之孔跖而乃假苦其形神以圖身後之名失亡古之道故雖跖之兇頑其所論之莊仲尼亦不能奪乎

虛齋口義鍋泉喻氣王飄風輕揚也喻偏枯言世共胼胝大流豕喻其以身就殺若犬豕然離麗也言泥著於名不念本失其本真之性役同汲汲豈無也

楮氏管見父不能詔子兄不能教弟此人倫之不幸也橫行天下侵暴無厭此王民之不幸也夫子以道德仁義化天下猶日月適與惡曜交蝕斯為沴氣侵薄曾何傷乎經意蓋謂非借夫善惡之極以為對形迹之著以為言則無以盡其辭而明其意此聖狂之所以辯也夫子首陳三德以其最下者箴之與說趙文王三劒義同詳跖之所言雖出於強辯其間亦自有理不可盡以人廢言然皆視其迹而未得其心所以有是不齊之論此章辭雄氣逸如洪源疾注不可壅遏使人難以著語故郭氏於三章之下略述大意而義自明觀者毋以辭害意。樞戶義當是摳若鉤切枝木之冠取嫩木皮以為冠摳衣摳腕之衣大袂禪衣也張其尸曰磔流惡也雖名當是利名

子張問於滿苟得曰盍不為行無行則不信不信則不任不任則不利故觀之名計之利而義真是也若棄名利反之於心則夫士之為行不可一日不為乎苟得曰無恥者富多信者顯夫名利之大者幾在無恥而信故觀之名計之利而信真是也若棄名利反之於心則夫士之為行抱其天乎子張曰昔者桀紂貴為天子富有天下今謂臧聚曰汝行如桀紂則有作色有不服之心者小人所賤也仲尼墨翟則變容易色稱不足者士誠貴也故尼墨翟則變容易色稱不足者士誠貴也故勢為天子未必貴窮為匹夫未必賤貴賤之分在行之美惡苟得曰小盜者拘大盜者為諸侯諸侯之門義士存焉昔者桓公小白殺兄入嫂而管仲為臣田成子常弒君竊國而孔子受幣論則賤之行則下之則是言行之情悖戰於胷中不亦拂乎故書曰孰惡孰美成者為首不成者為尾子張曰子不為行即疏戚無倫貴賤無義長幼無序五紀六位將何以為別乎苟得曰堯殺長子舜流母弟疏

成有倫乎湯放桀武王伐紂貴賤有義乎王季爲適周公殺兄長幼有序乎儒者僞辭墨者兼愛五紀六位將有別乎且子正爲名我正爲利名利之實不順於理不監於道吾日與子訟於無約曰小人殉財君子殉名其所以變其情易其性則異矣乃至於棄其所爲而殉其所不爲則一也故曰無爲小人反殉而天無爲君子從天之理若柱若直相而天極面觀四方與時消息若是若非執而圜機獨成而意與道徘徊無轉而行無成而義將失而所爲無赴而留無殉而成將棄而天比干剖心子胥抉眼忠之禍也直躬證父尾生溺死信之患也鮑子立乾申子不自理廉之害也孔子不見母匡子不見父義之失也此上世之所傳下世之所語以爲士者正其言必其行故服其狹離其患也

郭註此章言尚行則行矯貴士則士僞故篤行賤士以全其內然後行高而士貴耳

呂註善與惡對故孔子不能化盜跖名與利對故子張不能服荀得荀得所以訟於無約也子張以干祿爲學則知有名荀得名可知行者德之可見有行而人信利亦隨之名利者信行所自出也子張之論主乎義故觀名計利

義真是也若舍名利反本以觀則士之爲
行不可一日無也爲行者行已有恥而其
言貴約苟行則謂無恥者寡多信者鮮此
多言以求信於人非有諸己之信也無恥
則臨財苟得多信則飾言求進此論爲行
不若爲言之愈若棄名利反之於心則士
之爲行徒抱其天而不知人也世之躁進
名利之人常以人滅天故其言如此予張
謂榮紂無行故小人恥爲孔墨有行故貴
者亦讓貴賤之分不在勢之窮達而在行
之美惡也荀得又論小盜竊財受制於人
大盜竊國爲諸侯而人莫能制并與其聖
知仁義而竊之也昔桓公田恒盜之大者
而管仲爲臣孔子受幣以言論則賤其爲
盜以行考則受幣爲臣悖戰於曾中不亦
拂乎又引逸書云意謂不在行之美惡
但以成者爲上則是弒君竊國未必不利
也子張又謂不爲行則貴賤疎戚無倫君
臣父子何紀荀得引聖賢中之背倫失紀
者以爲證且爲名爲利皆不順於道各執

一端日與子訟而不決約者訟之契券無
約則不假者乎此矣君子小人雖有名利之
分其於棄本逐末則一也無爲小人至將
棄而天無約所以釋前意而教戒之轉行
成義言徇名之失赴富徇成言徇利之失
唯無所徇而合乎自然乃至也比干剖心
而下指古人之忠信廉義而名患者以爲
適繼也
碧虛註士之處世先敦信行任使次之任
使已明利祿次之利祿已明故名顯焉
著若乃棄名利而反省則斯須不可舍其
行義也信哲伸下同言俗士處世恐垢自
仲且取利名之豐厚要在惡衣惡食強聒
而不舍也若乃棄名利而反省弗由修飾
但抱守天命以俟之榮紂有位而無行小
人恥與並孔墨無位而有行鄉相服膺焉
計德不計位也儒者滑稽而不可法墨者
自矯備世之急何以別君臣父子夫婦之
道哉令之爲士者不徇於名必沒於利二
者皆背理未能脫去其縛吾昔與子以下

皆無約語所爲者任已所不爲者與物莫爲利反其自然而已莫爲名順其天理而已但助汝天然涯分則曲直棄置不復論也觸目無滯出處有守執汝議論不爲是非所折故曰圓機意不緣物則獨成而與道徘徊矣人行易則逐境義成則喪真而失其所爲子張以此爲行義也趨富者連禍求成者多敗而棄絶天命矣苟得則以無恥爲多倫也

○龐齋云子張謂欲求名利修義爲是若棄名利則反逆其心無所自樂必欲求之非○

行者義之著見信任與利又行之驗也義由中出行見于外則信任與利皆從外來故考名利而義真是也若不以名利爲言而反求諸心士之行義不可一日不爲也蓋謂行義士所當爲名利之僞來不必計此子張立論也多言以求信於人當顯之所自出無恥者以此爲是若不以名利爲意而反求諸心則爲行者獨抱其天而不通乎人也此苟得立論子張孔子之徒苟得乃跖之徒宜其相反也至論藏聚恥稱桀紂鄉相不敢當孔墨聖則行可貴也小盜拘而大盜爲諸侯則利可樂也此又引古聖賢以

證其各有所偏不能無弊二子之論不決故荀待質與訟於無約小人徇財至章末並無約之辭謂二子皆徇一偏未為合道莫若心忘善惡一無所徇聽其自然無君子小人之分各得其性情之正亦何有枉直中外是非之辯哉此獨成而不資於物所以與道徘徊而不失也若轉移自然之行求成為義之名及趨於富利以望有成皆棄滅其天理而陷溺於物欲者也比干剖心以下修指其偏殉之失不免於患而為士者猶取正其言求必其行服狹雖患而不悔也悲夫

武林道士褚伯秀學

盜跖第二

無足問於知和曰人卒未有不興名就利者彼富則人歸之歸則下之下則貴之見下貴者所以長生安體樂意之道也今子獨無意焉知不足耶意知而力不能行邪故推正不忘邪知和曰今夫此人以為與己同時而生同鄉而處者以為絕俗過世之士焉是專無主正所以監於和口人卒未有不興名就利者世去全重系至尊以為其所為也此其所以論長生安體樂意之道不亦遠乎慘怛之疾不監於心知為為而不知所以為是以貴為天子富有天下而不免於患也無足曰夫富之於人無所不利窮美究勢至人所不得逮賢人所不能及俠人之勇力以為威強東人之知謀以為明察因人之德以為賢良非享國而嚴若君父且夫聲色滋味權勢之於人心不待學而樂之體不待象而安之夫欲惡避

就固不待師此人之性也天下雖非我孰能
辭之知和曰知者之爲故動以百姓不違其
度是以足而不爭無以爲故不求不足故求
之爭四處而不自以爲貪有餘故辭之棄天
下而不自以爲廉貪之實非以迫外也反
監之度勢爲天子而不以貴驕人富有天下
而不以財戲人計其患慮其反以爲害於性
故辭而不受非以要名譽也堯舜爲帝而雖
非仁天下也不以美害生善卷許由得帝而
不受非虛辭讓也不以事害己此皆就其利
辭其害而天下稱賢焉則可以有之彼非以
興名譽也無足曰必持其名苦體絶甘約養
以持生則亦久病長阨而不死者也知和曰
平爲福有餘爲害者物莫不然而財其甚者
也今富人耳營鐘鼓管籥之聲口嗛芻豢酸
醴之味以感其意遺忘其業可謂亂矣後溺
於馮氣若負重行而上也可謂苦矣貪財而
取慰舍權而取竭靜居則溺體澤則馮可謂
疾矣爲欲富就利故滿若堵耳而不知避且
馮而不舍可謂辱矣財積而無用服膺而不
舍滿心戚醮求益而不止可謂憂矣內則疑
刼請之賊外則畏寇盜之害內周樓疏外不
敢獨行可謂畏矣此六者天下之至害也皆
遺忘而不知察及其患至求盡性竭財單以
反一日之無故而不可得也故親之名則不
見求之利則不得縱之絶體而爭此不亦惑
乎

郭註此章言知足者常足

呂註欲足以富爲見下貴是爲安體樂意
之道知和以爲富者同生同鄉而世輾下
貴之則其中無主可知是與俗化於世棄
其至重至尊者以爲世俗之所爲失其性
命之情謂之安體樂意亦疏矣悕怛怵惕
不監於體悕惕怵惕懽不監於心則知爲
而不知所以爲向所謂以隋侯之珠彈千
仞之雀是也雖至貴至富者猶不免於患
況是於財者乎無足以富爲是謂人性皆
然孰能辭之知和以爲不知足者不能讓
畔故爭四處而不以爲貪知足以無以天
下爲故棄天下而不以爲廉廉貪之實反

監之度而已度謂器之小大不同謂人性皆然不可也依溺於馮氣言馮恃多資其氣驕滿體澤則馮謂形體潤澤則恃而不知衛生極言富之為害如此其終也觀之名則不見求之利則不得人乃縱意絕體而爭之此則向所謂知為為而不知所以為也夫孔子不能化盜跖子張不能服荀得苟得取直於無約無足見屈於知和則知善惡名利不足以相勝唯道德足以勝之也

疑獨註無足貪而不知分故謂人未有不欲與名就利者人利其富則歸之下之為人之所下則貴可自養其壽究樂子何無意於此智不足以致此而力不能行耶推正理而不忘以遺貪求之心耶知和對以今好利欲富之人中無主正不必自享富貴但得與之同生同鄉則以為超世絕俗是與俗共化於世遂去至重之生棄至尊之道以為人之所為而不能任天之自為去道不亦遠乎夫人之情感物而動非體之所有非心之所存為為者好為所以為者無為而無不為唯人不知無為是以雖處富貴之極而不免於患也無足又言富之勝人窮天下之美極天下之勢聖賢所不能及道德所不能勝勇者助其威強知者助其明察因人之德以為賢良無位而嚴若君父此富者之事也若夫聲色滋味權勢人之所同欲不待學而能此性之晃於情者天下之人孰能辭焉知和又謂智者之為動以百姓不違其度度者心之法是以足而無所爭無為而無求今之不足者求四方爭而得之亦不自以為負有餘故雖得天下而辭之亦不自以為傷貪廉之名雖見於外而實由於內反照之心足以知矣不以貴驕人所以長守貴不以財戕人所以長守富見之於幾計慮虛反恐傷其性故辭而不受非以要名譽天下自以名譽歸之棄卑之讓許由善惡之不受皆就利辭害非興名譽而名譽興焉無足謂知和所尚持守名譽苦體絕甘何異夕

病長院而不死者知和曰天下之物以平
為福有餘為禍財其甚者令富者忘於外
好遺忘本業侈靡於不正之氣若負重升
高可謂苦矣舍財摧以慰心竭慮靜居則
沒溺於欲體澤則馮陵有為求而不得則
疾生矣積財若堵馮而不舍聲聚至矣古
人積財聚粟以備鄉閭饑荒疾患之用所
以濟衆而成德也今富者多積而無用求
益而不止慮積於內無所不思防患於外
無所不備財為天下至寶也皆遺忘而不
察及盜賊之患乘求盡其所有則性命之
情已竭所積之財又單欲反一日之貧賤
無事不可得也而乃縈繞其意以深思決
絶其體以御慾患豈不惑哉

碧虛註此章重解前二章世之興名者欲
貴就利者欲富二者安逸之道誰無其意
爭或識暗不知或知而力怠推正理而不
忘謂委命而弗取其於富貴也何有世俗
以與富貴者同時同鄉猶誇以為勝而內
有主者不為物遷達古今者不為事動也

物莫重乎身貴莫重乎生今乃同俗化世
去重棄尊以身為其所為而論安體樂意之
道何緣近之處貧賤則怵惕居富貴則忻
愉是昧本而務迹也為為者為興名就利
之為而不知富貴之自為也舍其自為而
欲興就者知其不免矣夫譬空之蟻唯聚
膻臭蒙袂之士恥近嗟來魚相忘於江湖
人相忘於道術又何藉乎囿挾哉縱肆者
遇聲色則心樂驕侈者處權勢則體安此
人之性也孰不願之動以百姓非為己也
不違其度少私寡欲爭四處者謂征伐四
方志在安民非利寶貨故不為貪及其功
成名遂禪位有道亦不自以為廉也王子
搜逃乎丹穴頗圄飯牛辭聘此豈要名譽
哉蓋以天下讓善卷善卷耕而不顧此豈
興名譽哉貪養之人以恬淡為病寂寞為
陋而不知平易為福有餘為害唯財連禍
慘於他物而世俗弗悟也以恬淡寂寞之
士觀鍾鼓醪醴則喪亂道業觀當塗充溢
則動多鄰非觀權勢取捨者猶為身疾觀

擺金不顧者甚於戕辱而委積無厭恩愛
不釋一旦禍至身傾唯求所積之早盡耳
當此之時真性已竭貨財已單思放麌犬
於蔡上聞鶴唳於華亭詎可復得耶
麌齋云此人指當貴者非有甚高難及之
行心無所主失其正性而為流俗所化非
他是已覺察古本向背以求自利而已至
重至尊者天理皆棄而去之獨為其所謂
求當貴之事此豈安體樂意之道耶為其
所為乃人為所以為者天理也棄天理而
之人極其美好盡其權勢至人賢士有所
不及使人因人皆言其力可役物俗云財
盡性即命生謀財者共其貨單獨也絕意
絕體謂纏縛其身心
無足躭於利故以富者安體樂意之事
為言人而得富以處世養身無所不利
也知和躭於名故動不違度足而不求
計患慮反知利之不足恃而貴患遠禍
也故離而不受非以要譽也譽自歸之
耳無足又進其持名苦體無異病院而
偷生知和安以平為福有餘為害過天
下之至論無足亦為之心服矣此後至

和辯者性相盜而物能非丁劉

篇終備言富者之所為其心術機謀不逃乎達人之鑑然皆無益於身終不免為大盜積守而已及其患至知非已晚石崇臨東市歎曰奴輩利吾財是也南華述此聞之者足以戒云(一)俄音該奇

俄非常馮音憑憤懣不通也酲同徑梗疏寬牖線繞其意謂深思決絕其體謂忘生也

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七)

(八)

(九)

(十)

(十一)

(十二)

(十三)

(十四)

(十五)

(十六)

(十七)

(十八)

(十九)

(二十)

(二十一)

(二十二)

(二十三)

(二十四)

(二十五)

(二十六)

(二十七)

(二十八)

(二十九)

(三十)

(三十一)

(三十二)

(三十三)

(三十四)

(三十五)

(三十六)

(三十七)

(三十八)

(三十九)

(四十)

(四十一)

(四十二)

(四十三)

(四十四)

(四十五)

(四十六)

(四十七)

(四十八)

(四十九)

(五十)

(五十一)

(五十二)

(五十三)

(五十四)

(五十五)

(五十六)

(五十七)

(五十八)

(五十九)

(六十)

(六十一)

(六十二)

(六十三)

(六十四)

(六十五)

(六十六)

(六十七)

(六十八)

(六十九)

(七十)

(七十一)

(七十二)

(七十三)

(七十四)

(七十五)

(七十六)

(七十七)

(七十八)

(七十九)

(八十)

(八十一)

(八十二)

(八十三)

(八十四)

(八十五)

(八十六)

(八十七)

(八十八)

(八十九)

(九十)

(九十一)

(九十二)

(九十三)

(九十四)

(九十五)

(九十六)

(九十七)

(九十八)

(九十九)

(一百)

(一百一)

(一百二)

(一百三)

(一百四)

(一百五)

(一百六)

(一百七)

(一百八)

(一百九)

(一百十)

(一百十一)

(一百十二)

(一百十三)

(一百十四)

(一百十五)

(一百十六)

(一百十七)

(一百十八)

(一百十九)

(一百二十)

(一百二十一)

(一百二十二)

(一百二十三)

(一百二十四)

(一百二十五)

(一百二十六)

(一百二十七)

(一百二十八)

(一百二十九)

(一百三十)

(一百三十一)

(一百三十二)

(一百三十三)

(一百三十四)

(一百三十五)

(一百三十六)

(一百三十七)

(一百三十八)

(一百三十九)

(一百四十)

(一百四十一)

(一百四十二)

(一百四十三)

(一百四十四)

(一百四十五)

(一百四十六)

(一百四十七)

(一百四十八)

(一百四十九)

(一百五十)

(一百五十一)

(一百五十二)

(一百五十三)

(一百五十四)

(一百五十五)

(一百五十六)

(一百五十七)

(一百五十八)

(一百五十九)

(一百六十)

(一百六十一)

(一百六十二)

(一百六十三)

(一百六十四)

(一百六十五)

(一百六十六)

(一百六十七)

(一百六十八)

(一百六十九)

(一百七十)

(一百七十一)

(一百七十二)

(一百七十三)

(一百七十四)

(一百七十五)

(一百七十六)

(一百七十七)

(一百七十八)

(一百七十九)

(一百八十)

(一百八十一)

(一百八十二)

(一百八十三)

(一百八十四)

(一百八十五)

(一百八十六)

(一百八十七)

(一百八十八)

(一百八十九)

(一百九十)

(一百九十一)

(一百九十二)

(一百九十三)

(一百九十四)

(一百九十五)

(一百九十六)

(一百九十七)

(一百九十八)

(一百九十九)

(二百)

(二百一)

(二百二)

(二百三)

(二百四)

(二百五)

(二百六)

(二百七)

(二百八)

(二百九)

(二百十)

(二百十一)

(二百十二)

(二百十三)

(二百十四)

(二百十五)

(二百十六)

(二百十七)

(二百十八)

(二百十九)

(二百二十)

(二百二十一)

(二百二十二)

(二百二十三)

(二百二十四)

(二百二十五)

(二百二十六)

(二百二十七)

(二百二十八)

(二百二十九)

(二百三十)

(二百三十一)

(二百三十二)

(二百三十三)

(二百三十四)

(二百三十五)

(二百三十六)

(二百三十七)

(二百三十八)

(二百三十九)

(二百四十)

(二百四十一)

(二百四十二)

(二百四十三)

(二百四十四)

(二百四十五)

(二百四十六)

(二百四十七)

(二百四十八)

(二百四十九)

(二百五十)

(二百五十一)

(二百五十二)

(二百五十三)

(二百五十四)

(二百五十五)

(二百五十六)

(二百五十七)

(二百五十八)

(二百五十九)

(二百六十)

(二百六十一)

(二百六十二)

(二百六十三)

(二百六十四)

(二百六十五)

(二百六十六)

(二百六十七)

(二百六十八)

(二百六十九)

(二百七十)

(二百七十一)

(二百七十二)

(二百七十三)

(二百七十四)

(二百七十五)

(二百七十六)

(二百七十七)

(二百七十八)

(二百七十九)

(二百八十)

(二百八十一)

(二百八十二)

(二百八十三)

(二百八十四)

(二百八十五)

(二百八十六)

(二百八十七)

(二百八十八)

(二百八十九)

(二百九十)

(二百九十一)

(二百九十二)

(二百九十三)

(二百九十四)

(二百九十五)

(二百九十六)

(二百九十七)

(二百九十八)

(二百九十九)

(三百)

(三百一)

(三百二)

(三百三)

(三百四)

(三百五)

(三百六)

(三百七)

(三百八)

(三百九)

(三百十)

(三百十一)

(三百十二)

(三百十三)

(三百十四)

(三百十五)

(三百十六)

(三百十七)

(三百十八)

(三百十九)

(三百二十)

(三百二十一)

(三百二十二)

(三百二十三)

(三百二十四)

(三百二十五)

(三百二十六)

(三百二十七)

(三百二十八)

(三百二十九)

(三百三十)

(三百三十一)

(三百三十二)

(三百三十三)

(三百三十四)

(三百三十五)

(三百三十六)

(三百三十七)

(三百三十八)

(三百三十九)

(三百四十)

(三百四十一)

(三百四十二)

(三百四十三)

(三百四十四)

(三百四十五)

(三百四十六)

(三百四十七)

(三百四十八)

(三百四十九)

(三百五十)

(三百五十一)

(三百五十二)

(三百五十三)

(三百五十四)

(三百五十五)

(三百五十六)

(三百五十七)

(三百五十八)

(三百五十九)

(三百六十)

(三百六十一)

(三百六十二)

(三百六十三)

(三百六十四)

(三百六十五)

(三百六十六)

(三百六十七)

(三百六十八)

(三百六十九)

(三百七十)

(三百七十一)

(三百七十二)

(三百七十三)

(三百七十四)

(三百七十五)

(三百七十六)

(三百七十七)

(三百七十八)

(三百七十九)

(三百八十)

(三百八十一)

(三百八十二)

(三百八十三)

(三百八十四)

(三百八十五)

(三百八十六)

(三百八十七)

(三百八十八)

(三百八十九)

(三百九十)

(三百九十一)

(三百九十二)

(三百九十三)

(三百九十四)

(三百九十五)

(三百九十六)

(三百九十七)

(三百九十八)

(三百九十九)

(四百)

(四百一)

(四百二)

(四百三)

(四百四)

(四百五)

(四百六)

(四百七)

(四百八)

(四百九)

(四百十)

(四百十一)

(四百十二)

(四百十三)

(四百十四)

(四百十五)

(四百十六)

(四百十七)

(四百十八)

(四百十九)

(四百二十)

(四百二十一)

(四百二十二)

(四百二十三)

(四百二十四)

(四百二十五)

(四百二十六)

(四百二十七)

(四百二十八)

(四百二十九)

(四百三十)

(四百三十一)

(四百三十二)

(四百三十三)

(四百三十四)

(四百三十五)

(四百三十六)

(四百三十七)

(四百三十八)

(四百三十九)

(四百四十)

(四百四十一)

(四百四十二)

(四百四十三)

(四百四十四)

(四百四十五)

(四百四十六)

(四百四十七)

(四百四十八)

(四百四十九)

(四百五十)

(四百五十一)

(四百五十二)

(四百五十三)

(四百五十四)

(四百五十五)

(四百五十六)

(四百五十七)

(四百五十八)

(四百五十九)

(四百六十)

(四百六十一)

(四百六十二)

(四百六十三)

(四百六十四)

(四百六十五)

(四百六十六)

(四百六十七)

(四百六十八)

(四百六十九)

(四百七十)

(四百七十一)

(四百七十二)

(四百七十三)

(四百七十四)

(四百七十五)

(四百七十六)

(四百七十七)

(四百七十八)

(四百七十九)

(四百八十)

(四百八十一)

(四百八十二)

(四百八十三)

(四百八十四)

(四百八十五)

(四百八十六)

(四百八十七)

(四百八十八)

(四百八十九)

(四百九十)

(四百九十一)

(四百九十二)

(四百九十三)

(四百九十四)

(四百九十五)

(四百九十六)

(四百九十七)

(四百九十八)

(四百九十九)

(五百)

(五百一)

(五百二)

(五百三)

(五百四)

(五百五)

(五百六)

(五百七)

(五百八)

(五百九)

(五百十)

(五百十一)

(五百十二)

(五百十三)

(五百十四)

(五百十五)

(五百十六)

(五百十七)

(五百十八)

(五百十九)

(五百二十)

(五百二十一)

(五百二十二)

(五百二十三)

(五百二十四)

(五百二十五)

(五百二十六)

(五百二十七)

(五百二十八)

(五百二十九)

(五百三十)

(五百三十一)

(五百三十二)

(五百三十三)

(五百三十四)

(五百三十五)

(五百三十六)

(五百三十七)

(五百三十八)

(五百三十九)

(五百四十)

(五百四十一)

(五百四十二)

(五百四十三)

(五百四十四)

(五百四十五)

(五百四十六)

(五百四十七)

(五百四十八)

(五百四十九)

(五百五十)

(五百五十一)

(五百五十二)

(五百五十三)

(五百五十四)

(五百五十五)

(五百五十六)

(五百五十七)

(五百五十八)

(五百五十九)

(五百六十)

(五百六十一)

(五百六十二)

(五百六十三)

(五百六十四)

(五百六十五)

(五百六十六)

(五百六十七)

(五百六十八)

(五百六十九)

(五百七十)

(五百七十一)

(五百七十二)

(五百七十三)

(五百七十四)

(五百七十五)

(五百七十六)

(五百七十七)

(五百七十八)

(五百七十九)

(五百八十)

(五百八十一)

(五百八十二)

(五百八十三)

(五百八十四)

(五百八十五)

(五百八十六)

(五百八十七)

(五百八十八)

(五百八十九)

(五百九十)

(五百九十一)

(五百九十二)

(五百九十三)

(五百九十四)

(五百九十五)

(五百九十六)

(五百九十七)

(五百九十八)

(五百九十九)

(六百)

(六百一)

(六百二)

(六百三)

(六百四)

(六百五)

(六百六)

(六百七)

(六百八)

(六百九)

(六百十)

(六百十一)

(六百十二)

(六百十三)

(六百十四)

(六百十五)

(六百十六)

(六百十七)

(六百十八)

(六百十九)

(六百二十)

(六百二十一)

(六百二十二)

(六百二十三)

(六百二十四)

(六百二十五)

(六百二十六)

(六百二十七)

(六百二十八)

(六百二十九)

(六百三十)

(六百三十一)

(六百三十二)

(六百三十三)

(六百三十四)

(六百三十五)

(六百三十六)

(六百三十七)

(六百三十八)

(六百三十九)

(六百四十)

(六百四十一)

(六百四十二)

(六百四十三)

(六百四十四)

(六百四十五)

(六百四十六)

(六百四十七)

(六百四十八)

(六百四十九)

(六百五十)

(六百五十一)

(六百五十二)

(六百五十三)

(六百五十四)

(六百五十五)

(六百五十六)

(六百五十七)

(六百五十八)

(六百五十九)

(六百六十)

(六百六十一)

(六百六十二)

(六百六十三)

(六百六十四)

(六百六十五)

(六百六十六)

(六百六十七)

(六百六十八)

(六百六十九)

(六百七十)

(六百七十一)

(六百七十二)

(六百七十三)

(六百七十四)

(六百七十五)

(六百七十六)

(六百七十七)

(六百七十八)

(六百七十九)

(六百八十)

(六百八十一)

(六百八十二)

(六百八十三)

(六百八十四)

(六百八十五)

(六百八十六)

(六百八十七)

(六百八十八)

(六百八十九)

(六百九十)

(六百九十一)

(六百九十二)

(六百九十三)

(六百九十四)

(六百九十五)

(六百九十六)

(六百九十七)

(六百九十八)

(六百九十九)

(七百)

(七百一)

(七百二)

(七百三)

(七百四)

(七百五)

(七百六)

(七百七)

(七百八)

(七百九)

(七百十)

(七百十一)

(七百十二)

(七百十三)

(七百十四)

(七百十五)

(七百十六)

(七百十七)

(七百十八)

(七百十九)

(七百二十)

(七百二十一)

(七百二十二)

(七百二十三)

(七百二十四)

(七百二十五)

(七百二十六)

(七百二十七)

(七百二十八)

(七百二十九)

(七百三十)

(七百三十一)

(七百三十二)

(七百三十三)

(七百三十四)

(七百三十五)

(七百三十六)

(七百三十七)

(七百三十八)

(七百三十九)

(七百四十)

(七百四十一)

(七百四十二)

(七百四十三)

(七百四十四)

(七百四十五)

(七百四十六)

(七百四十七)

(七百四十八)

(七百四十九)

(七百五十)

(七百五十一)

(七百五十二)

(七百五十三)

(七百五十四)

(七百五十五)

(七百五十六)

(七百五十七)

(七百五十八)

(七百五十九)

(七百六十)

(七百六十一)

(七百六十二)

(七百六十三)

(七百六十四)

(七百六十五)

(七百六十六)

(七百六十七)

(七百六十八)

(七百六十九)

(七百七十)

(七百七十一)

(七百七十二)

(七百七十三)

(七百七十四)

(七百七十五)

(七百七十六)

(七百七十七)

(七百七十八)

(七百七十九)

(七百八十)

(七百八十一)

(七百八十二)

(七百八十三)

(七百八十四)

(七百八十五)

(七百八十六)

(七百八十七)

(七百八十八)

(七百八十九)

(七百九十)

(七百九十一)

(七百九十二)

(七百九十三)

(七百九十四)

(七百九十五)

(七百九十六)

(七百九十七)

(七百九十八)

(七百九十九)

(八百)

(八百一)

(八百二)

(八百三)

(八百四)

(八百五)

(八百六)

(八百七)

(八百八)

(八百九)

(八百十)

(八百十一)

(八百十二)

(八百十三)

(八百十四)

(八百十五)

(八百十六)

(八百十七)

(八百十八)

(八百十九)

(八百二十)

(八百二十一)

(八百二十二)

(八百二十三)

(八百二十四)

(八百二十五)

(八百二十六)

(八百二十七)

(八百二十八)

(八百二十九)

(八百三十)

(八百三十一)

(八百三十二)

(八百三十三)

(八百三十四)

(八百三十五)

(八百三十六)

(八百三十七)

(八百三十八)

(八百三十九)

(八百四十)

(八百四十一)

(八百四十二)

(八百四十三)

(八百四十四)

(八百四十五)

(八百四十六)

(八百四十七)

(八百四十八)

(八百四十九)

(八百五十)

(八百五十一)

(八百五十二)

(八百五十三)

(八百五十四)

(八百五十五)

(八百五十六)

(八百五十七)

(八百五十八)

(八百五十九)

(八百六十)

(八百六十一)

(八百六十二)

(八百六十三)

(八百六十四)

(八百六十五)

(八百六十六)

(八百六十七)

(八百六十八)

(八百六十九)

(八百七十)

(八百七十一)

(八百七十二)

(八百七十三)

(八百七十四)

(八百七十五)

(八百七十六)

(八百七十七)

(八百七十八)

(八百七十九)

(八百八十)

(八百八十一)

(八百八十二)

(八百八十三)

(八百八十四)

(八百八十五)

(八百八十六)

(八百八十七)

(八百八十八)

(八百八十九)

(八百九十)

(八百九十一)

(八百九十二)

(八百九十三)

(八百九十四)

(八百九十五)

(八百九十六)

(八百九十七)

(八百九十八)

(八百九十九)

(九百)

(九百一)

(九百二)

(九百三)

(九百四)

(九百五)

(九百六)

(九百七)

(九百八)

(九百九)

(九百十)

(九百十一)

(九百十二)

(九百十三)

(九百十四)

(九百十五)

(九百十六)

(九百十七)

(九百十八)

(九百十九)

(九百二十)

(九百二十一)

(九百二十二)

(九百二十三)

(九百二十四)

(九百二十五)

(九百二十六)

(九百二十七)

(九百二十八)

(九百二十九)

(九百三十)

(九百三十一)

(九百三十二)

(九百三十三)

(九百三十四)

(九百三十五)

(九百三十六)

(九百三十七)

(九百三十八)

(九百三十九)

(九百四十)

(九百四十一)

(九百四十二)

(九百四十三)

(九百四十四)

(九百四十五)

(九百四十六)

(九百四十七)

(九百四十八)

(九百四十九)

(九百五十)

(九百五十一)

(九百五十二)

(九百五十三)

(九百五十四)

(九百五十五)

(九百五十六)

(九百五十七)

(九百五十八)

(九百五十九)

(九百六十)

(九百六十一)

(九百六十二)

(九百六十三)

(九百六十四)

(九百六十五)

(九百六十六)

(九百六十七)

(九百六十八)

(九百六十九)

(九百七十)

(九百七十一)

(九百七十二)

(九百七十三)

(九百七十四)

(九百七十五)

(九百七十六)

(九百七十七)

(九百七十八)

(九百七十九)

(九百八十)

(九百八十一)

(九百八十二)

(九百八十三)

(九百八十四)

(九百八十五)

(九百八十六)

(九百八十七)

(九百八十八)

(九百八十九)

(九百九十)

(九百九十一)

(九百九十二)

(九百九十三)

(九百九十四)

(九百九十五)

(九百九十六)

(九百九十七)

(九百九十八)

(九百九十九)

(一千)

(一千一)

(一千二)

(一千三)

(一千四)

(一千五)

(一千六)

(一千七)

(一千八)

(一千九)

(一千十)

(一千十一)

(一千十二)

(一千十三)

(一千十四)

(一千十五)

(一千十六)

(一千十七)

(一千十八)

(一千十九)

(一千二十)

(一千二十一)

(一千二十二)

(一千二十三)

(一千二十四)

(一千二十五)

(一千二十六)

(一千二十七)

(一千二十八)

(一千二十九)

(一千三十)

(一千三十一)

(一千三十二)

(一千三十三)

(一千三十四)

(一千三十五)

(一千三十六)

(一千三十七)

(一千三十八)

(一千三十九)

(一千四十)

(一千四十一)

(一千四十二)

(一千四十三)

(一千四十四)

(一千四十五)

(一千四十六)

(一千四十七)

(一千四十八)

(一千四十九)

(一千五十)

(一千五十一)

(一千五十二)

(一千五十三)

(一千五十四)

(一千五十五)

(一千五十六)

(一千五十七)

(一千五十八)

(一千五十九)

(一千六十)

(一千六十一)

(一千六十二)

(一千六十三)

(一千六十四)

(一千六十五)

(一千六十六)

(一千六十七)

(一千六十八)

(一千六十九)

(一千七十)

(一千七十一)

(一千七十二)

(一千七十三)

(一千七十四)

(一千七十五)

(一千七十六)

(一千七十七)

(一千七十八)

(一千七十九)

(一千八十)

(一千八十一)

(一千八十二)

(一千八十三)

(一千八十四)

(一千八十五)

(一千八十六)

(一千八十七)

(一千八十八)

(一千八十九)

(一千九十)

(一千九十一)

(一千九十二)

(一千九十三)

(一千九十四)

(一千九十五)

(一千九十六)

(一千九十七)

(一千九十八)

(一千九十九)

(一千一百)

(一千一百一)

(一千一百二)

(一千一百三)

(一千一百四)

(一千一百五)

(一千一百六)

(一千一百七)

(一千一百八)

(一千一百九)

(一千一百十)

(一千一百十一)

(一千一百十二)

(一千一百十三)

(一千一百十四)

(一千一百十五)

(一千一百十六)

(一千一百十七)

(一千一百十八)

(一千一百十九)

(一千一百二十)

(一千一百二十一)

(一千一百二十二)

(一千一百二十三)

(一千一百二十四)

(一千一百二十五)

(一千一百二十六)

(一千一百二十七)

(一千一百二十八)

(一千一百二十九)

(一千一百三十)

(一千一百三十一)

(一千一百三十二)

(一千一百三十三)

(一千一百三十四)

(一千一百三十五)

(一千一百三十六)

(一千一百三十七)

(一千一百三十八)

(一千一百三十九)

(一千一百四十)

(一千一百四十一)

(一千一百四十二)

(一千一百四十三)

(一千一百四十四)

(一千一百四十五)

(一千一百四十六)

(一千一百四十七)

(一千一百四十八)

(一千一百四十九)

(一千一百五十)

(一千一百五十一)

(一千一百五十二)

(一千一百五十三)

(一千一百五十四)

(一千一百五十五)

(一千一百五十六)

(一千一百五十七)

(一千一百五十八)

(一千一百五十九)

(一千一百六十)

(一千一百六十一)

(一千一百六十二)

(一千一百六十三)

(一千一百六十四)

(一千一百六十五)

(一千一百六十六)

(一千一百六十七)

(一千一百六十八)

(一千一百六十九)

(一千一百七十)

(一千一百七十一)

(一千一百七十二)

(一千一百七十三)

(一千一百七十四)

(一千一百七十五)

(一千一百七十六)

(一千一百七十七)

(一千一百七十八)

(一千一百七十九)

(一千一百八十)

(一千一百八十一)

(一千一百八十二)

(一千一百八十三)

(一千一百八十四)

(一千一百八十五)

(一千一百八十六)

(一千一百八十七)

(一千一百八十八)

(一千一百八十九)

(一千一百九十)

(一千一百九十一)

(一千一百九十二)

(一千一百九十三)

(一千一百九十四)

(一千一百九十五)

(一千一百九十六)

(一千一百九十七)

(一千一百九十八)

(一千一百九十九)

(一千二百)

(一千二百一)

(一千二百二)

(一千二百三)

(一千二百四)

(一千二百五)

(一千二百六)

(一千二百七)

(一千二百八)

(一千二百九)

(一千二百十)

(一千二百十一)

(一千二百十二)

(一千二百十三)

(一千二百十四)

(一千二百十五)

(一千二百十六)

(一千二百十七)

(一千二百十八)

(一千二百十九)

(一千二百二十)

(一千二百二十一)

(一千二百二十二)

(一千二百二十三)

(一千二百二十四)

(一千二百二十五)

(一千二百二十六)

(一千二百二十七)

(一千二百二十八)

(一千二百二十九)

(一千二百三十)

(一千二百三十一)

(一千二百三十二)

(一千二百三十三)

(一千二百三十四)

(一千二百三十五)

(一千二百三十六)

(一千二百三十七)

(一千二百三十八)

(一千二百三十九)

(一千二百四十)

(一千二百四十一)

(一千二百四十二)

(一千二百四十三)

(一千二百四十四)

(一千二百四十五)

(一千二百四十六)

(一千二百四十七)

(一千二百四十八)

(一千二百四十九)

(一千二百五十)

(一千二百五十一)

(一千二百五十二)

(一千二百五十三)

(一千二百五十四)

(一千二百五十五)

(一千二百五十六)

(一千二百五十七)

(一千二百五十八)

(一千二百五十九)

(一千二百六十)

(一千二百六十一)

(一千二百六十二)

(一千二百六十三)

(一千二百六十四)

(一千二百六十五)

(一千二百六十六)

(一千二百六十七)

(一千二百六十八)

(一千二百六十九)

(一千二百七十)

(一千二百七十一)

(一千二百七十二)

(一千二百七十三)

(一千二百七十四)

(一千二百七十五)

(一千二百七十六)

(一千二百七十七)

(一千二百七十八)

(一千二百七十九)

(一千二百八十)

(一千二百八十一)

(一千二百八十二)

(一千二百八十三)

(一千二百八十四)

(一千二百八十五)

(一千二百八十六)

(一千二百八十七)

(一千二百八十八)

(一千二百八十九)

(一千二百九十)

(一千二百九十一)

(一千二百九十二)

(一千二百九十三)

(一千二百九十四)

(一千二百九十五)

(一千二百九十六)

(一千二百九十七)

(一千二百九十八)

(一千二百九十九)

(一千三百)

(一千三百一)

(一千三百二)

(一千三百三)

(一千三百四)

(一千三百五)

(一千三百六)

(一千三百七)

(一千三百八)

(一千三百九)

(一千三百十)

(一千三百十一)

(一千三百十二)

(一千三百十三)

(一千三百十四)

(一千三百十五)

(一千三百十六)

(一千三百十七)

(一千三百十八)

(一千三百十九)

(一千三百二十)

(一千三百二十一)

(一千三百二十二)

(一千三百二十三)

(一千三百二十四)

(一千三百二十五)

(一千三百二十六)

(一千三百二十七)

(一千三百二十八)

(一千三百二十九)

(一千三百三十)

(一千三百三十一)

(一千三百三十二)

(一千三百三十三)

(一千三百三十四)

(一千三百三十五)

(一千三百三十六)

(一千三百三十七)

(一千三百三十八)

(一千三百三十九)

(一千三百四十)

(一千三百四十一)

(一千三百四十二)

(一千三百四十三)

(一千三百四十四)

(一千三百四十五)

(一千三百四十六)

(一千三百四十七)

(一千三百四十八)

(一千三百四十九)

(一千三百五十)

(一千三百五十一)

(一千三百五十二)

(一千三百五十三)

(一千三百五十四)

(一千三百五十五)

(一千三百五十六)

(一千三百五十七)

(一千三百五十八)

(一千三百五十九)

(一千三百六十)

(一千三百六十一)

(一千三百六十二)

(一千三百六十三)

(一千三百六十四)

(一千三百六十五)

(一千三百六十六)

(一千三百六十七)

(一千三百六十八)

(一千三百六十九)

(一千三百七十)

(一千三百七十一)

(一千三百七十二)

(一千三百七十三)

(一千三百七十四)

(一千三百七十五)

(一千三百七十六)

(一千三百七十七)

(一千三百七十八)

(一千三百七十九)

(一千三百八十)

(一千三百八十一)

(一千三百八十二)

(一千三百八十三)

(一千三百八十四)

(一千三百八十五)

(一千三百八十六)

(一千三百八十七)

(一千三百八十八)

(一千三百八十九)

(一千三百九十)

(一千三百九十一)

(一千三百九十二)

(一千三百九十三)

(一千三百九十四)

(一千三百九十五)

(一千三百九十六)

(一千三百九十七)

(一千三百九十八)

(一千三百九十九)

(一千四百)

(一千四百一)

(一千四百二)

(一千四百三)

(一千四百四)

(一千四百五)

(一千四百六)

(一千四百七)

(一千四百八)

(一千四百九)

(一千四百十)

(一千四百十一)

(一千四百十二)

(一千四百十三)

(一千四百十四)

(一千四百十五)

(一千四百十六)

(一千四百十七)

(一千四百十八)

(一千四百十九)

(一千四百二十)

(一千四百二十一)

(一千四百二十二)

(一千四百二十三)

(一千四百二十四)

(一千四百二十五)

(一千四百二十六)

(一千四百二十七)

(一千四百二十八)

(一千四百二十九)

(一千四百三十)

(一千四百三十一)

(一千四百三十二)

(一千四百三十三)

(一千四百三十四)

(一千四百三十五)

(一千四百三十六)

(一千四百三十七)

(一千四百三十八)

(一千四百三十九)

(一千四百四十)

(一千四百四十一)

(一千四百四十二)

(一千四百四十三)

(一千四百四十四)

(一千四百四十五)

(一千四百四十六)

(一千四百四十七)

(一千四百四十八)

(一千四百四十九)

(一千四百五十)

(一千四百五十一)

(一千四百五十二)

(一千四百五十三)

(一千四百五十四)

(一千四百五十五)

(一千四百五十六)

(一千四百五十七)

(一千四百五十八)

(一千四百五十九)

(一千四百六十)

(一千四百六十一)

(一千四百六十二)

(一千四百六十三)

(一千四百六十四)

(一千四百六十五)

(一千四百六十六)

(一千四百六十七)

(一千四百六十八)

(一千四百六十九)

(一千四百七十)

(一千四百七十一)

(一千四百七十二)

(一千四百七十三)

(一千四百七十四)

(一千四百七十五)

(一千四百七十六)

(一千四百七十七)

(一千四百七十八)

(一千四百七十九)

(一千四百八十)

(一千四百八十一)

(一千四百八十二)

(一千四百八十三)

(一千四百八十四)

(一千四百八十五)

(一千四百八十六)

(一千四百八十七)

(一千四百八十八)

(一千四百八十九)

(一千四百九十)

(一千四百九十一)

(一千四百九十二)

(一千四百九十三)

(一千四百九十四)

(一千四百九十五)

(一千四百九十六)

(一千四百九十七)

(一千四百九十八)

(一千四百九十九)

(一千五百)

(一千五百一)

(一千五百二)

(一千五百三)

(一千五百四)

(一千五百五)

(一千五百六)

(一千五百七)

(一千五百八)

(一千五百九)

(一千五百十)

(一千五百十一)

(一千五百十二)

(一千五百十三)

(一千五百十四)

(一千五百十五)

(一千五百十六)

(一千五百十七)

(一千五百十八)

(一千五百十九)

(一千五百二十)

(一千五百二十一)

(一千五百二十二)

(一千五百二十三)

(一千五百二十四)

(一千五百二十五)

(一千五百二十六)

(一千五百二十七)

(一千五百二十八)

(一千五百二十九)

(一千五百三十)

(一千五百三十一)

(一千五百三十二)

(一千五百三十三)

(一千五百三十四)

(一千五百三十五)

(一千五百三十六)

(一千五百三十七)

(一千五百三十八)

(一千五百三十九)

(一千五百四十)

(一千五百四十一)

(一千五百四十二)

(一千五百四十三)

(一千五百四十四)

(一千五百四十五)

(一千五百四十六)

(一千五百四十七)

(一千五百四十八)

(一千五百四十九)

(一千五百五十)

(一千五百五十一)

(一千五百五十二)

(一千五百五十三)

(一千五百五十四)

(一千五百五十五)

(一千五百五十六)

(一千五百五十七)

(一千五百五十八)

(一千五百五十九)

(一千五百六十)

(一千五百六十一)

(一千五百六十二)

(一千五百六十三)

(一千五百六十四)

(一千五百六十五)

(一千五百六十六)

(一千五百六十七)

(一千五百六十八)

(一千五百六十九)

(一千五百七十)

(一千五百七十一)

(一千五百七十二)

(一千五百七十三)

(一千五百七十四)

(一千五百七十五)

(一千五百七十六)

(一千五百七十七)

(一千五百七十八)

(一千五百七十九)

(一千五百八十)

(一千五百八十一)

(一千五百八十二)

(一千五百八十三)

(一千五百八十四)

(一千五百八十五)

(一千五百八十六)

(一千五百八十七)

(一千五百八十八)

(一千五百八十九)

(一千五百九十)

(一千五百九十一)

(一千五百九十二)

(一千五百九十三)

(一千五百九十四)

(一千五百九十五)

(一千五百九十六)

(一千五百九十七)

(一千五百九十八)

(一千五百九十九)

(一千六百)

(一千六百一)

(一千六百二)

(一千六百三)

(一千六百四)

(一千六百五)

(一千六百六)

(一千六百七)

(一千六百八)

(一千六百九)

(一千六百十)

(一千六百十一)

(一千六百十二)

(一千六百十三)

(一千六百十四)

(一千六百十五)

(一千六百十六)

(一千六百十七)

(一千六百十八)

(一千六百十九)

(一千六百二十)

(一千六百二十一)

(一千六百二十二)

(一千六百二十三)

(一千六百二十四)

(一千六百二十五)

(一千六百二十六)

(一千六百二十七)

(一千六百二十八)

(一千六百二十九)

(一千六百三十)

(一千六百三十一)

(一千六百三十二)

(一千六百三十三)

(一千六百三十四)

(一千六百三十五)

(一千六百三十六)

(一千六百三十七)

(一千六百三十八)

(一千六百三十九)

(一千六百四十)

(一千六百四十一)

(一千六百四十二)

(一千六百四十三)

(一千六百四十四)

(一千六百四十五)

(一千六百四十六)

(一千六百四十七)

(一千六百四十八)

(一千六百四十九)

(一千六百五十)

(一千六百五十一)

(一千六百五十二)

(一千六百五十三)

(一千六百五十四)

(一千六百五十五)

(一千六百五十六)

(一千六百五十七)

(一千六百五十八)

(一千六百五十九)

(一千六百六十)

(一千六百六十一)

(一千六百六十二)

(一千六百六十三)

(一千六百六十四)

(一千六百六十五)

(一千六百六十六)

(一千六百六十七)

(一千六百六十八)

(一千六百六十九)

(一千六百七十)

(一千六百七十一)

(一千六百七十二)

(一千六百七十三)

(一千六百七十四)

(一千六百七十五)

(一千六百七十六)

(一千六百七十七)

(一千六百七十八)

(一千六百七十九)

(一千六百八十)

(一千六百八十一)

(一千六百八十二)

(一千六百八十三)

(一千六百八十四)

(一千六百八十五)

(一千六百八十六)

(一千六百八十七)

(一千六百八十八)

(一千六百八十九)

(一千六百九十)

(一千六百九十一)

(一千六百九十二)

(一千六百九十三)

(一千六百九十四)

(一千六百九十五)

(一千六百九十六)

(一千六百九十七)

(一千六百九十八)

(一千六百九十九)

(一千七百)

(一千七百一)

(一千七百二)

(一千七百三)

(一千七百四)

(一千七百五)

(一千七百六)

(一千七百七)

(一千七百八)

(一千七百九)

(一千七百十)

(一千七百十一)

(一千七百十二)

(一千七百十三)

(一千七百十四)

(一千七百十五)

(一千七百十六)

(一千七百十七)

(一千七百十八)

(一千七百十九)

(一千七百二十)

(一千七百二十一)

(一千七百二十二)

(一千七百二十三)

(一千七百二十四)

(一千七百二十五)

(一千七百二十六)

(一千七百二十七)

(一千七百二十八)

(一千七百二十九)

(一千七百三十)

(一千七百三十一)

(一千七百三十二)

(一千七百三十三)

(一千七百三十四)

(一千七百三十五)

(一千七百三十六)

(一千七百三十七)

(一千七百三十八)

(一千七百三十九)

(一千七百四十)

(一千七百四十一)

(一千七百四十二)

(一千七百四十三)

(一千七百四十四)

(一千七百四十五)

(一千七百四十六)

(一千七百四十七)

(一千七百四十八)

(一千七百四十九)

(一千七百五十)

(一千七百五十一)

(一千七百五十二)

(一千七百五十三)

(一千七百五十四)

(一千七百五十五)

(一千七百五十六)

(一千七百五十七)

(一千七百五十八)

(一千七百五十九)

(一千七百六十)

(一千七百六十一)

(一千七百六十二)

(一千七百六十三)

(一千七百六十四)

(一千七百六十五)

(一千七百六十六)

(一千七百六十七)

(一千七百六十八)

(一千七百六十九)

(一千七百七十)

(一千七百七十一)

(一千七百七十二)

(一千七百七十三)

(一千七百七十四)

(一千七百七十五)

(一千七百七十六)

(一千七百七十七)

(一千七百七十八)

(一千七百七十九)

(一千七百八十)

(一千七百八十一)

(一千七百八十二)

(一千七百八十三)

(一千七百八十四)

(一千七百八十五)

(一千七百八十六)

(一千七百八十七)

(一千七百八十八)

(一千七百八十九)

(一千七百九十)

(一千七百九十一)

(一千七百九十二)

(一千七百九十三)

(一千七百九十四)

(一千七百九十五)

(一千七百九十六)

(一千七百九十七)

(一千七百九十八)

(一千七百九十九)

(一千八百)

(一千八百一)

(一千八百二)

(一千八百三)

(一千八百四)

(一千八百五)

(一千八百六)

(一千八百七)

(一千八百八)

(一千八百九)

(一千八百十)

(一千八百十一)

(一千八百十二)

(一千八百十三)

(一千八百十四)

(一千八百十五)

(一千八百十六)

(一千八百十七)

(一千八百十八)

(一千八百十九)

(一千八百二十)

(一千八百二十一)

(一千八百二十二)

(一千八百二十三)

(一千八百二十四)

(一千八百二十五)

(一千八百二十六)

(一千八百二十七)

(一千八百二十八)

(一千八百二十九)

(一千八百三十)

(一千八百三十一)

(一千八百三十二)

(一千八百三十三)

(一千八百三十四)

(一千八百三十五)

(一千八百三十六)

(一千八百三十七)

(一千八百三十八)

(一千八百三十九)

(一千八百四十)

(一千八百四十一)

(一千八百四十二)

(一千八百四十三)

(一千八百四十四)

(一千八百四十五)

(一千八百四十六)

(一千八百四十七)

(一千八百四十八)

(一千八百四十九)

(一千八百五十)

(一千八百五十一)

(一千八百五十二)

(一千八百五十三)

(一千八百五十四)

(一千八百五十五)

(一千八百五十六)

(一千八百五十七)

(一千八百五十八)

(一千八百五十九)

(一千八百六十)

(一千八百六十一)

(一千八百六十二)

(一千八百六十三)

(一千八百六十四)

(一千八百六十五)

(一千八百六十六)

(一千八百六十七)

(一千八百六十八)

(一千八百六十九)

(一千八百七十)

(一千八百七十一)

(一千八百七十二)

(一千八百七十三)

(一千八百七十四)

(一千八百七十五)

(一千八百七十六)

(一千八百七十七)

(一千八百七十八)

(一千八百七十九)

(一千八百八十)

(一千八百八十一)

(一千八百八十二)

(一千八百八十三)

(一千八百八十四)

(一千八百八十五)

(一千八百八十六)

(一千八百八十七)

(一千八百八十八)

(一千八百八十九)

(一千八百九十)

(一千八百九十一)

(一千八百九十二)

(一千八百九十三)

(一千八百九十四)

(一千八百九十五)

(一千八百九十六)

(一千八百九十七)

(一千八百九十八)

(一千八百九十九)

(一

而遠乎道也繼以無足問知和志在與名就利以安體樂意為先是亦苟得之徒故知和告以富者貴其精而能散惠衆周物貧人倚之以為命而免轉徙壙壑之憂昔陶朱公善理產業致富則散之鄉鄰凡三散而三徙又遊其高貴之名也今富者溺於聲色嗜好而衣益不止多積若堵而愛吝滿慮利益重而害益深郁塲金谷之覆轍可鑑反不若耕鑿自給者可以養生盡年而無累也凡此皆所以痛鍼世俗之膏肓窓顱聖賢之教思學者信能覽其迹而究其所以言融名利之私心歸道德之大本無為清靜之化足以仁壽八荒豈止庶濟一身而已於此足以見南華衛道弘化救時惘俗之心與孔孟無殊轍矣

南華真經義海纂微卷之九十七　谷十

武林道士褚伯秀學

說劒第一

昔趙文王喜劒劒士夾門而客三千餘人日夜相擊於前死傷者歲百餘人好之不厭三年國衰諸侯謀之太子悝患之募左右曰孰能說王之意止劒士者賜之千金左右曰莊子當能太子乃使人以千金奉莊子莊子弗受悝尚何敢言莊子曰聞太子用周者受與使者俱見曰太子何以教周賜周千金欲絕王之喜好也使臣上說大王而逆王意下不當太子則身刑而死周尚安所事金乎太子曰聞夫子明聖謹奉千金以幣從者夫子弗受悝尚何敢言莊子曰聞太子用周者也太子曰然吾王所見唯劒士也莊子曰諾周善為劒太子曰然吾王所見劒士皆蓬頭突鬢垂冠曼胡之纓短後之衣瞋目而語難王乃悅之今夫子儒服而見王事必大逆莊子曰請治劒服治劒服三日太子乃與見王王脫白刃待之於莊子入殿門不趨見王不拜

王曰子欲何以教寡人使太子先曰臣聞大王喜劒故以劒見王王曰子之劒何能禁制曰臣之劒十步一人千里不留行王大悅之曰天下無敵矣莊子曰夫爲劒者示之以虛開之以利後之以發先之以至願得試之王曰庶劒士七日死傷者六十餘人得五六人使奉劒於殿下乃召莊子曰今日試使士敎劒莊子曰諾願王之閒之所帶劒者之長短如何王曰唯所用請先言而後試王曰願聞三劒曰有天子劒有諸侯劒有庶人之劒何如曰天子之劒以燕谿石城爲鋒齊岱爲鍔晉衛爲脊周宋爲鐔韓魏爲鉄包以四夷裹以四時繞以渤海帶以常山制以五行論以刑德開以陰陽持以春夏行以秋冬直之無前舉之無上案之無下運之無旁上決浮雲下絕地紀此劒一用匡諸侯天下服矣此天子之劒也文王芒然自失曰諸侯之劒何如曰諸侯之劒以知勇士爲鋒以清廉士爲鍔以賢良士爲脊以忠聖士爲鐔以豪傑士爲鉄直之亦無前舉之亦無上案之亦無下運之亦無旁上法圓天以順三光下法方地以順四時中知民意以安四鄉此劒一用如雷霆之震四封之內無不賓服此諸侯之劒也王曰庶人之劒何如曰庶人之劒蓬頭突鬢垂冠曼胡之纓短後之衣瞋目而語難相擊於前上斬頸領下決肝肺此庶人之劒無異於鬬雞一旦命已絕矣無所用於國事今大王有天子之位而好庶人之劒臣竊爲大王薄之王乃牽而上殿宰人上食王三環之莊子曰大王安坐定氣劒事已畢奏矣於是文王不出宮三月劒士皆服斃其處也

郭註無閒

呂註莊子之制行頴曳尾於塗中而不爲太廟犧牲以悟危身殉物之俗則說劒實所未聞蓋借此以明道之所用無往而不可耳能止其君之喜好而安其國之危則其澤之所及亦豈小哉故有道者有時而爲之許其事而辭其幣明君子之不可以

貨取服其服用其禮所以同其事然後言可入也夫天子之劒以天下爲之所以言天下神器不可爲也示之以虛開之以利後之以發先之以至此所以用神器之道以其不可爲而爲之者也能知其本末輕重之所在與其所以論制之法持行之時則用之而天下服矣自燕溪齊岱至渤海恒山喻天子之劒以天下爲之白五行刑德至下絶地紀喻神之無時無方也唯神人可以御神器故匡諸侯而天下服此唐虞三代已試之效也莊子之所以爲劒者如此文王聞之芒然自失乃知已所好者非真劒也諸侯以一國爲劒故以士言士者民之望也知勇居先故以爲鋒清廉居次故以爲鍔賢良倚以爲幹者故爲眷患聖植以爲本者故爲鐔豪傑則吾所持而行者故以爲鋏爲國者觀其所以爲鋒鍔鐔鋏者合與否則器之利不利國之安危可知也天下一國大小雖殊其所以用之者在精神之運則一而已及問庶人之劒則正指王之所好以救其失劒士皆服蔑其處明所以勝剛強者如此而已矣

疑獨註人情之所篤好者物不能奪況居人上勢高心傲言不可入道不可化者乎故趙文王喜劒而莊子以劒士見因其所好寓意於其閒陳天人之道及天子諸侯之事以感動之遂能止文王好劒之病天下服矣自燕溪齊岱至渤海恒山喻天子之劒以天下爲之白五行刑德關持以陰陽四時故能通之無前後左右上下決浮雲下絶地紀非天下至爲之鋒鍔鋏包裹而繞帶之制論以五運之無旁上決浮雲下絶地紀非天下至神孰能與於此至論諸侯之劒則資治於人故以知勇清廉忠聖豪傑爲鋒鍔鐔鋏是以用之如雷霆之震無不賓服者矣又問庶人之劒答以即日所好無異鬬雞氣盡力僞而死言用小術不足以治國也與齊宣王好勇孟子對以大勇義同王聞其語心懷愧負燒食而不敢餐於是不出宮三月劒士皆服蔑其處謂聞莊子之言能悔過也

碧虛註廟戰者帝神化者王廟戰法天地
神化法四時故政修於境內而遠方慕其
德制勝於未戰而諸侯服其威是以天下
爲劒豈直太阿干將比哉趙文王之喜劒
傲吏所以進說其旨在乎神武而不殺者
也古有實劒名曰合光視之不見觸之不
覺影無曲直鄉無清濁匣於廟堂之上則
威憾四夷用於敵國之際則一童子佩之
却三軍之衆若乃示之以中虛開之以外
漢運之以無形發之以無作進退而縱舒
蘇振屈伸而鳳驚龍躍大何事乎杖御長
短孰校遲速故事搏腰領斬斫死傷而弗休
止耶夫兵者不祥之器聖人不得已而用
之劒者一夫之勇豪於陶難一旦命已殂
矣何用於萬乘之國哉

劉槩註天下事物之情莫不毀異而尊同
指小而慕大以至違害就利往往紛然若
其不與民同欲雖利不從不見所利雖大不
慕也莊子論道是篇及於辭人說客之言
者蓋寓至理於微眇必假言而後發也物
情自貴而相賤自是而相非而欲以不同
斬人之合則難矣夫子之聖亦屈於盜跖之
暴矣以所同而勝人則莊子一言而絕趙
王終身之好有固其理也夫奚纓垂冠曼
胡纓後瞑目而語難者趙王之所好非莊
子之情今且變其常情易其常服者彼將
尊其所說也上論天子次及諸侯下鄙庶
人者彼將慕其所大也大則服天下次則
寶四封下則斬頸領者彼將就其所利也
事物之情不過於此聖人調而應之物而
畜之則衆狂之服於朝四暮三之術豈無
其道哉若夫莊已未有能直人則莊子之
說劒似求合矣蓋自盜跖漁父皆非已事
也其言之大旨皆所以相攻而理固微矣
若按迹而求豈知言者哉

庸齋云垂冠不高其冠如世所謂烈士巾
曼胡纓魯連短後不檐也語難以語相詰難
示以虛開以利與其進也發後先至將擊
必匿之勢敦斷也以劒相擊斷鍔劒刃缺
劒把四時五行日月陰陽皆順造化自然

之意上決浮雲下絕地紀形容其所用廣大三統所食之地而不敢坐愧弗自安王既感悟不用此戲劒士皆退服自覺於所居之處也

褚氏統論南華立言明道高越九天深窮九地開闔造化鬼神莫測及其引事物以爲喻皆不出乎人間世之談而玄機妙義隱然于中有足以覺人心救時弊者說劒一篇辭雄旨微鍾鉤千載覺浪鳴哉漢書司馬氏在趙者以傳劒論顯則劒術非來尚矣故漆園借此以發胷中之奇或者泥於形似遂謂爲說客縱橫之論經意一失指夜光爲魚目者有之伯牙不撿淺陋窮考南華所以言之旨申爲說云趙國以喻一身之王事劒心寓於利欲之譬也太平慳患之猶志有所覺而不能制心之失求莊子止王所好喻推理以勝之也所陳三劒言其理有優劣其眼決擇差等見矣十步一人言其鋒莫當千里不留行言其用捷速蔽神之全者似之天子以都國爲固諸侯以賢士爲幹庶人恃匹夫之勇耳以趙王之尊而好庶人之劒是昧德性之至貴趨物欲之至卑日夜相擊於前又惡保其無損關雞之喻卑之甚也欲有以救其失而復其初非繩以至理不可及其理勝欲消所存者正性別黜毒刃爲神品亦無所事乎心矣此由失以求復不免難難而得之是謂勉強而行成功一也所云天子諸侯庶人三劒之等殊喻衆性之厚薄趨向之高下而成功有優劣也古之君天下神武而不殺者皆得此劒以神其用豈直太阿干將比哉於是趙王統食而不能餐禮義悅心弱秦有不是美者使王安坐定氣劒事已畢奏矣言心以動虧性由靜得得性者復吾本來之真亦由無所得也趙王不出宮三月則能守之以靜養之以虛成性存存而不變矣劒士皆服斃其處以喻即時心死蓋工技者去和技

者息回視所謂神器亦與之俱化又何有天子庶人之別哉從太子之請而辭其幣與魯仲連存邯鄲而不受千金義同辛能止趙王之戲好而安其國哉又寓治道於其中而不廢也蓋南華痛憫世人眩於物欲失性而不自知故創為是論以明復性者在乎中有所主防欲如警心纔有覺即推理以勝之不待乎紛士夾門日夜相擊然後求夫真說者以止之也此寓道於投以立言而解者往往以外多求合使正大之理為之久湮併陷至亡於辭者之間可為太息哉因鎖研至拉遂悟反流歸源原有立言本意云乎哉於是經得其心隱雄文與論與之並如爭驅獨此篇不著一語使人深造而自得之也聚或者於此乎致疑故不得不辨

南華真經義海纂微卷之九十八

武林 褚伯秀學

漁父第二十

孔子遊乎緇帷之林休坐杏壇之上弟子讀書孔子絃歌鼓琴奏曲未半有漁父下船而來鬚眉交白被髮揄袂行原以上距陸而止左手據膝右手持頤以聽曲終而招子貢子路二人俱對客指孔子曰彼何為者也子路對曰魯之君子也客問其族曰族孔氏曰孔氏者何治也子路未應子貢對曰孔氏者性服忠信身行仁義飾禮樂選人倫上以忠於世主下以化於齊民將以利天下此孔氏所治也又問曰有土之君與曰非也侯王之佐也客乃笑而還行言曰仁則仁矣恐不免其身苦心勞形以危其真嗚呼遠哉其分於道也子貢還報孔子孔子推琴而起曰其聖人與乃求之至澤畔方將杖拏而引船顧見孔子還鄉而立孔子反走再拜而進客曰子將何求孔子曰曩者先生有緒言而去丘不肖未知所謂竊侍於下風幸聞咳唾之

音以辛相丘也容曰噫甚矣子之好學也孔
子曰丘少而脩學以至於今六十九歲矣無
所得聞至教敢不虛心容曰回類相從同聲
相應天之理也請釋吾之所有而經子之所
以子之所以者人事也天子諸侯大夫庶人
四者自正治之美也四者離位亂莫大焉官
治其職人憂其事乃無所陵故田荒室露衣
食不足徵賦不屬妻妾不和長少無序庶人
之憂也能不勝任官事不治行不清白群下
荒怠功美不有爵祿不持大夫之憂也廷無
忠臣國家暗亂工技不巧貢賦不美春秋後
倫不順天子諸侯之憂也陰陽不和以傷庶
物諸侯暴亂以殘民人禮樂不節財用窮匱
人倫不飭不飽百姓淫亂天子有司之憂也今子
上無君侯有司之勢下無大臣職事之官而
擅飾禮樂選人倫以化齊民不泰多事乎且
人有八疵事有四惡不可不察也非其事而
事之謂之總莫之顧而進之謂之佞希意導
言謂之諂不擇是非而言謂之諛好言人惡
謂之讒析交離親謂之賊稱譽詐偽以敗惡
人謂之險此八疵者外以亂人內以傷身君子
不友明君不臣所謂四惡者好經大事變更
易常以挂功名謂之叨專知擅事侵人自用
謂之貪見過不更聞諫愈甚謂之狠人同於
己則可不同於己雖善不善謂之矜此四惡
也能去八疵無行四惡而始可教已孔子愀
然而歎曰丘也再逐於魯削迹於衛伐樹於
宋困於陳蔡丘不知所失而離此四謗者何
也容曰甚矣子之難悟也人有畏影惡迹而
去之走者舉足愈數而迹愈多走愈疾而影
不離身自以爲尚遲疾走不休絕力而死不
知處陰以休影處靜以息迹愚亦甚矣子審
仁義之間察同異之際觀動靜之變適受與
之度理好惡之情和喜怒之節而幾於不免
矣謹脩而身慎守其真還以物與人則無所
累矣今不脩之身而求之人不亦外乎孔子
憮然曰請問何謂真容曰真者精誠之至也
不精不誠不能動人故強哭者雖悲不哀強
怒者雖嚴不威強親者雖笑不和真悲無聲

而哀真怒未發而威真親未笑而和真在內
者神動於外是所以貴真也其用於人理也
事親則愛孝事君則忠貞忠貞以功爲主飲酒則歡樂樂主哀處喪
則悲哀忠貞以功爲主事親以適爲主功成之美無一其
以哀爲主飲酒以樂爲主處喪以適爲主功成之美無一其
述矣事親以適不論所以矣飲酒以樂不選
其具矣處喪以哀無問其禮矣禮者世俗之
所爲真者所以受於天自然不可易也故聖
人法天貴真不拘於俗愚者反此不能法天
而恤於人不知貴真棣棣而受變於俗故不
足惜哉子之早湛於人僞而晚聞大道也孔
子曰今者丘得遇也若天幸然先生不召而
比之服役而身教之敢問舍所在請因受業
而卒學大道客曰吾聞之可與往者與之至
於妙道不可與往者不知其道愼勿與之身
乃無咎子勉之吾去子矣吾去子矣乃刺船
而去延緣葦間顧渭流水波定不聞拏音而後敢乘子路旁車
顧待水波定不聞拏音而後敢乘子路旁車
而問曰由得爲役久矣未嘗見夫子遇人如
此其威也萬乘之主千乘之君見夫子未嘗

不分庭伉禮夫子猶有倨傲之容今漁父杖
拏逆立而夫子曲要磬折言拜而應得無太
甚乎門人皆侍

孔子之所以爲孔子者孰肯以物爲事故道之真以治身緒餘土苴以治國家天下誠如子貢所言非其任而爲其事則其分於道也豈不遠哉八疵四病宜其不免也觀後世得孔子之迹者而考其所爲則莊子之言千載之下猶親見之得不謂之神人乎疑獨註莊子寓言於漁父以明七十而從心然後造至命之地則六十九以前皆孔子經世之迹也其間八疵四病亦人情所不免者聖人順人情而制法其見於言行之際固亦未嘗不即此而心蓋已離之矣莊子寓言以非其迹自天子至庶人莫不各有其序所論疵病切中事宜然則孔子繩六十九而無所得豈非以未能從心耶若夫從心則服仁義行忠信飾禮樂選人倫凡所以治天下者皆非其真猶因指見月而指非月也孔子至此亦無所事乎受教漁父亦不可容膺故曰吾去子矣吾去子矣俱相忘於無言也

碧虛註四民著業則不爲世利所滑事應

所感故豐足而無憂志小者無圖大之謀失卿者寡持執之術故功不立而祿不守也謀而不當言而不信役重則工蘆責多則貢惡悖道生怨故有後期而致者變宜於道也豈不遠哉八疵四病宜其不免也觀後世得孔子之迹者而考其所爲則莊子之言千載之下猶親見之神人乎疑獨註莊子寓言於漁父以明七十而從心然後造至命之地則六十九以前皆孔子經世之迹也其間八疵四病亦人情所不免者聖人順人情而制法其見於言行者自然之性也忠孝哀樂各得其宜功成之用於人理也忠孝哀不即此而心蓋已離之矣美無一其迹禮者世教真者天性愚者恤於人變於俗故於道則不足也漁父之道不經不營淡然無欲而衆美從之仲尼所以歸敬也

劉槩註同於己則是之故道王以莊子爲賢異於己則非之故暴跖以仲尼爲盜無同也無異也唯道所在吾將致其所尊而盡言之此漁父之篇所以作而必寓言於孔子也夫天真與人理相去遠矣而其本

末先後未嘗相廢其積於內神動於外形
名禮法之用又其外者焉仲尼明憂患與
故以與民同將以利天下守真之士亦且
致貴愛於身老氏嘗謂貴愛以身爲天下
然後可以寄託天下則其利天下之術固
有不治而治者矣此孔子之所取也若夫
長沮桀溺之潔身而亂倫未嘗不辭而闢
之以此知寓言之意有所在也

○

色投人之好曰頗通無善惡皆欲其悅己
曰兩容人之大患去此乃可與語道也漁父謂凡夫子所爲皆爲人而已所
以不免世謗苟修身而守真無物我之對
則無所累矣今不求諸身而汲汲爲人不
亦外乎不精不誠不能動人即至誠感神
之意強哭強笑強親與其真者六句甚切
當真在內者神動於外禮者文飾於外然
俗之爲真者天命自然之理不知天爵之
貴者以世俗之祿爲祿甘爲流俗所化故

但見其常慊然也下人不精不得其真況
又爲學者設漁父有道者也吾尊其道而
以敬之

猪氏管見漁父或謂泥蟲扁舟五湖屈
原澤畔所逢者竊謂亦不必泥其人但
隱德藏輝潛身湖海若太公望嚴子陵
張志和陸龜蒙之徒其間有併姓名俱
隱者豈得而盡考編惟言林木茂密堵
如帷幄因以爲名南華寓言於漁父孔
子問答與楚狂接輿歌而過孔子意同
蓋孔子爲人心切則經世述著所以人
得而擬議故漁父告之以去蔽遠患修
身守真而還以物與人夫名亦物也造
物者所斯過分則忌之真者在己之良
貴外物不足比人而不知貴真則中無
所主祿祿而受變於俗也宜矣畏影惡
迹及强哭强怒二喻甚精當事親則慈
孝以下一段大有益於治道有以見漁
父亦非偏善其身者用舍有時耳孔子
聞言而悟願棄所學而卒受教蓋治世

有焉者閒無為之益不得不宗焉利船而去示過化而無留迹待水波定不聞聲音而後敢乘則一聆至言心悅誠服其人雖往敬猶存也凡漁父所言明世俗之知孔子者不過如此特其行世之迹耳惟南華得夫子之心指其迹而非之則所謂真者可默契矣世人多病是經營孔子余謂南華之於孔子猶得其所以尊之妙正言若反蓋謂是也

列御寇第二十一

列御寇之齊中道而反遇伯昏瞀人伯昏瞀人曰奚方而反曰吾驚焉曰惡乎驚曰吾嘗食於十漿而五漿先饋伯昏瞀人曰若是則汝何為驚已曰夫內誠不解形謀成光以外鎮人心使人輕乎貴老而輇其所患夫揭人特為食羹之倩多餘之禽甘為利也薄其為權也輕而猶若是況萬乘之主乎身勞於國而知盡於事彼將任我以事而效我以功吾是以驚伯昏瞀人曰善哉鞈乎汝處已人將保汝矣無幾何而往則戶外之屨滿矣伯昏瞀人北面而立敦杖蹙之乎顙立有間不言而出賓者以告列子列子提屨跣足走暨乎門曰先生既來曾不發藥乎曰已矣吾固告汝曰人將保汝果保汝矣非汝能使人保汝也而汝不能使人無保汝也而焉用之感豫出異也必且有感搖而本性又無謂也與汝遊者莫汝告也彼所小言盡人毒也莫覺莫悟

何相孰也巧者勞而知者憂無能者無所求食而遨遊汎若不繫之舟虛而遨遊者也

郭註雖謂棄聖絕智解則外矜飾舉動盤辟忘成先儀外鎮人心內實不足以服物若鎮物由乎內實則物施惠惠不因彼豫出則異也必將有感使人棄老之情萬也以美形動物則所患乃至矣夫聚人權輕利識可無求於人苟不遺形則所在見保保者聚守之謂任乎亂生矣夫聚人權輕利識可無求於人苟而化則無感無求無感無求乃不相保先能者唯聖人耳過此以下至於昆蟲未有自忘其能而任衆人者也

則與本性動也細巧入人為小言夫無其呂註聖人被褐懷玉全其形生其藏身也不厭深眇內誠不解則未能忘心誠發於形而成光可諜而知非藏身之道也食於十疑其半先饋是有以外鎮人心使之輕乎貴老而重已則鑒其患而自貽也鑒同齎唯感而後應體性抱神以遊世俗乃能使人無保也出異則藏用不密感豫則摇

而本性養心存神之大患故以莫告而小言者為毒而莫學莫悟安可謂之相孰也孰言其重慕而至於成為學者日益故食無求飽居無求安為道者日損去知巧而復無能故迹若不繫之舟虛而遨遊者也

疑獨註內未能解脫故見外而成光謀有密察之意不能內隱其德故有外鎮之迹則人皆逐外而輕乎貴榮鑒者物碎而雜亂之貌謂德性未造鑒解而密察之心形于外患由之而雜生矣夫聚人利薄權輕猶競趨我況萬乘之主身勞知盡求賢為助必將責我以功所以驚也善哉觀乎言非徒見彼而能反觀也禮見尊者脫屨而升堂戶外屨滿言歸之者衆果為人所保也發藥謂善言教人如藥治病夫列子能盡性矣而未至於命未能遺形滅迹故為人所保非列子使之保而不能使人無保也經云使天下兼忘我難是矣物我兩忘者物感則應為用豫出異人之迹而使之

來感耶必且有感則搖動汝之本性外物得以入之與汝遊者又莫汝告而以詔佞入汝乃人毒也不能覺汝之迷曷為相孰孰猶知也相知則孰矣巧知之人不免憂勞非巧非知則無能而飽食遨遊況若不繫之舟也

碧虛註內誠不解心未虛形謀成光事威儀也以外鎮人心使人畏其光彩事乎貴老而尊我恐其患亂生也貴利不多而遇我若此況萬乘之主乎主尚賢則其責任不輕是以驚也戶外饗滿人果保附垂訓苦口猶醫之發藥有速故人保附無心則人莫知列子能不失德矣未能支離其德也感物悅豫有心出異搖汝本性理何可求無為而必學巧知唯聖人知其然也故虛懷無繫委任群材無勞無飽食遨遊而已

盧齋云誠積於中而未化形容動成光儀

所以人敬之趙州云老僧修行無力被鬼神覷破即此意曹者老者人所當敬今反輕彼而敬我鑒猶聚言其迹會露則不能逃當世之患也實驗之家敬我若此況為效其成功此乃鑒其所患人將歸向保汝為師矣此保字便有不足之意若古人尘蒂必脫穢而入急於見又高一著古人尘蒂必脫穢而入急於迎敬人不及穿履投之而走也不能使人無保汝即是使人忘我難而為用之言汝何以致此人感動悅豫若此汝必不能自晦平異出見乎外且搖動汝之本性尤無益也汝朋友又無相規正者則終身無所覺悟誰復問汝為如何巧者必自勞知者必自苦唯體道自然而不用其能則飽食嬉遊而已此段文歸結在一虛字上真奇筆也

此章全見列子止於何相孰也其間有三兩字不同南華添巧者以下數句總結前義會意會精彩如光弼之將子儀軍

鄭人緩也曲唯於裘氏之地祇三年而緩爲
儒河潤九里澤及三族使其弟墨僞墨相與
辯其父助翟十年而緩自殺其父夢之曰使
而予爲墨者予也闔胡嘗視其良既爲楸柏
之實矣夫造物者之報人也不報其人而報
其人之天彼故使彼夫人以已爲有以異於
人以恣其親齊人之井飲者相捽也故曰今
之世皆緩也自是有德者以不知也而況有
道者乎古者謂之遁天之形聖人安其所安
不安其所不安衆人安其所不安不安其所
安

郭註翟緩第名緩怨父助第感激自殺死
而見夢謂已能爲儒又化第令墨第受已
化而不能視已爲良師遂使怨死精誠之
至故爲楸柏之實夫造物以下莊子辭也
積習之功爲報報其性不報其爲然則習
學之功成性而已豈爲之哉彼有彼性故
使習彼緩自美其儒謂已有積學之功而
不知其自然也夫有其功以賤物者不避
其親無其身以乘往者貴賤不失其倫也
穿井所以導泉咏詠所以通性無泉則無
所穿無性則無所詠世皆忘其泉性之自
然徒識穿詠之末功矜而有之不亦妄乎
親彼之謬以爲學父任其自爾而知故無
爲已其間也夫仍自然之能以爲已功逃
天者也故刑戮及之聖人無安無不安順

百姓之心所安相與異所以爲衆人也
呂誑緩自爲儒而使第爲墨以至相與辯其父助翟而緩自殺皆其人而已若緩之所以爲儒翟之所以爲墨則其人之天也論其人則父子兄弟不一其身儒墨不同其業論其人之天則一而已其父之所夢者乃緩之天緩之天即其第之天而緩不自緩矣言彼之爲墨天實使之良者安於性非學所能亦天而已謂其第爲而子自謂已之天爲良則忘其父子兄第之罪

學儒而儒學墨而墨與緩之爲柏實乃其所以報皆天使之也而人不知所以使已助人者未嘗異也乃以已爲有以異於人至於賤其親如緩之所爲可不悲哉此與齊人以井爲已有而至於相捽者無異世之不知其天而賤彼貴我者皆緩也原其所以失性如彼者以其有知而已有德者所以不知所以全其天也況有道者乎有知則遁天遁天倍情則不免於復是以古者謂之遁天之刑聖人安其所安衆人安其所不安所安者天也所不安者人也

疑獨註呻吟詠之聲氏地名儒者之成名必至於通天地人而後已呻詠三年而得之者特其担耳當時通儒已不可得如緩者鄭岡用之河潤泮澤及之遠三族父母妻也緩之爲儒第之爲墨蓋因其性分以充之而各以其術辯爭是非父助翟而緩自殺又託夢於父謂教汝子爲墨者子也翟不能順已而父又助之予所以怨死其真性已化爲揪柏之實矣良如良心良能之良知能與心皆出於真性謂之良揪柏堅固後凋言爲儒之性不可變人各有一天學者所以充其可欲也造物之所與人不能强有之此緩翟儒墨之分雖父之尊嚴兄之愛友不可得而移蓋彼有一天使之如彼也夫人之以其所見有異於人而賤其親皆由學術之偏此雖人也亦有天存焉齊人之井飲者相捽汲水而不知其源循當時爲儒者執其末以爭是非學不至於命

則無由知其本有德者猶能以不知爲知而不自矜況爲道者乎天刑謂命之自然安者仁不安者不仁皆人道也若天道則無安無不安秉理應時而已矣

碧虛註緩以積憤而自殺父以妄念而成塚上楸柏成實言其堅貞不化鍾此歲寒之質以爲信也夫離曠之性本聰明故能物報之以聰明彼性本有者報之於彼非緩自能爲儒又能教弟爲墨也學者指造物下彼指其冥夫人謂緩也齊人之非彼相祥私有其水所見與緩同夫有德者以造物爲不可知而況得道者乎通謂舍其天理刑謂得罪於造物也

人各有正性得之於天而不可移緩之爲儒翟之爲墨皆天性本有假學以成之耳儒師堯舜墨師大禹皆學於聖人聖門不取焉學則流於兼愛過狷不及故儒主中庸墨則流於兼愛過狷不及故聖門不取焉學雖當時儒墨並行皆足以致賢類終乃自謂已能爲儒又能使弟爲墨以此自多二教指趣不同遂相與辯其父不能察之以理而偏助狂爲緩者當順處而徐悟之天性無不復之理何遽至怨父而自殺其所撰亦多矣餘憤未清猶見夢於父謂何不試視已家上塚音浪冢也莊子從而斷之曰緩謂已能使弟爲墨而不知造物於人自有報應之理不以人之能者爲應而以人之得於天者爲應彼學墨是造物以其天應之非汝以人力資給而成也彼故使彼上彼

其精靈已化為楸柏之實實備質也言其堅貞不變真性猶存莊子於是斷之曰造物之報人也不報其人而報其人之天報猶復天言性也緣之化為異物不復其形矣而能見夢以自陳其性未嘗滅也彼故使彼結上文言人形非久性必有歸一念所存不可泯也緣以怨憤而死性猶不滅而化為堅貞之木然則養生得理盡年遺累順化而復初者其真性所歸當如何哉鄭人之為楸梓語之似怪按考父之生鄧林則亦或有之蓋有情無情生化何極舉不離乎形器之變幻人處其中而不自知所以與之俱化若知有所謂無形而不變者則不受物化而化能物矣夫人至皆緣也

所以責世儒之隨所見若是何望其通三才而理萬物有德者以不知言緣所以失道為有知而分別耳渾然不知所以全其天也通天之刑訓解不一詳下文所安所不安即其證或析為別章遂

武林道士褚伯秀學

列御寇第二

莊子曰知道易勿言難知而不言所以之天也知物經虛涉遠志大神散形爲之累則迷而失致是以至人泊然無爲任其天行爲朱泙漫學屠龍於支離益單千金之家三年技成而無所用其巧聖人以必不必故無兵衆人以不必必之故多兵順於兵故行有求兵特之則已小夫之知不離苞苴竿牘敝精神乎蹇淺而欲兼濟道物太一形虛若是者迷惑於宇宙形累不知大寧

郭註知雖落天地未嘗開言以引物應其分而已事在於適無貴遠功理雖必然猶不必之斯至順矣兵其安有理雖未必而必之各必所見則乖逆生物各順性則足足則無求矣不得已而用之以恬淡爲上者未之已也苞苴以遺竿牘以問小知所徇也譬於小務所得者淺而欲兼濟道物經虛涉遠志大神散形爲之累則迷而失致是以至人泊然無爲任其天行爲知則所得者細必任此無爲謂所以云狂呂註之天之人之分此無爲謂所以云狂屈似之知與黃帝終不近也龍之爲物其變化有似乎聖知屠則絕棄之謂單千金之家空其所有也無所用其巧則亦無所事於絕棄矣此之天之全者也兵莫憯乎志鎮鄉爲下聖人之才立之斯立道之斯行則可必也然而未嘗必歸之天而已是以必不必則不爲不得志之所傷故無兵衆人反此故多兵順於兵而行有求有恃之而亡者矣小夫之知不離閭遠之間則是故精神乎蹇淺而欲兼濟道物太一形虛非其任也此所以迷惑於宇宙形累不知太初則不能太一形虛矣唯聖人歸精神乎無始而甘瞑乎無何有之鄉至其動也水流乎無形發泄乎太清乃所以兼濟道物太一形虛者也夫心之爲物莫知其

鄉亦大矣而其知不離乎苞苴簞瓢之間
此其知在毫毛而不知大寧爲可悲也
疑獨註聖人非有意於言不得已而應物
孔孟之心一而言不同者以此楊子在可
以不言之時而以言爲悅意之所歸亦無
異於孔孟其和去一間者在言與不言之
間耳故曰知道易勿言難迫勝於物乃能
不言此以言與不言分天人其實未嘗相
離也世俗人爲之欲熾故用以矯之屠龍
者士之妙技然而無所施用言莊子之學
窮理盡性以至於命不務無益之功故術
不可不謹也順者命必者義取人於義有
可必之勢而處之以順蓋有命也故無兵
衆人於義無可必之勢又不知命而行之
以必故多兵孟子曰言不必信行不必果
此以必不必也語曰言必信行必果硜硜
然小人哉此以不必必之也兵非在外喜
怒交戰於胷中者是也然喜怒亦人所不
能免順而行之有求可得恃而用之則亡
不可不節也苞苴簞瓢以行祀禮笨牘書

簡以通誠意皆世俗小夫所爲徒敝精神
於褻淺非兼濟物求合於太一形虛之
道也如此者迷於宇宙形累不知太初
太一數之始太初氣之始於形虛言太一
於形累言太初氣不可無數累嫌於不虛
故也無始未有無之先無何有太虛也水
於藏爲腎主精不人役精神於事物坐馳
於嗜欲之境至公藏精神於無始甘瞑於
何有之鄉衆人之水流乎有形故易竭至
人之水流乎無形故無窮發泄乎太清無
所不之也而小夫不知大寧之道亦可悲
夫

碧虛註心有是非而默然天也心有惻隱
而形言人也天即而不人則常存內照孰可
欺哉志汗漫者所學虛大技巧奇者其益
支離龍者變化之物合而成體散而成章
不可的視又惡可得而磨設爲此大言耳
至於技成而無所用其巧則深有旨云外
物不可必故至人儻然任之以免恚忤若
強欲必之則有扶眼藏血之禍可不謹歟

庚桑子曰懷其未發兵也豈止鋒鏑之慘而已故精神平寨淺小有所志大有所亡也迷惑宇宙不知大初者所謂目察秋毫而不親泰華百鈞絲竹而不聞雷霆也歸精神乎無始則隨其聰明甘瞑於無何有人未為深失也世有淺學謏聞而矜衒自足者口雖不言而形色已言又何足以知古人契合天理之妙哉屠龍諸解多歧題與經意不侔唯呂註得其旨碧虛以無益名章亦失之今擬易名忘妙章併述管見云人從學求道猶入海求龍然而見龍者少見而能屠者又幾何人蓋以喻學道之難而見道能忘為尤難也始於求龍而得見則知吾身有無窮之變化終於得龍而能屠則明吾道有不形之至神龍非尸居莫見當求諸恍惚窅冥之間屠非刀所加故超乎嘉卿肯綮之外窮神極妙豈桑林之舞所能形容哉單千金之家即是空諸所有至於千日功成而無所用其巧則一而去又歸於太清之虛無世人不知事物之終始亦循水然知在毫毛所見者小大寓即無為自然之理無所不包也

知道而言知之事也知道忘言聖之事也聖則天矣知者言道猶足以弘教誨

以神遇能解俱忘不知龍爲何物屠者何人也禪宗有云龍牙山中龍一見便心息即此初段工夫竊詳屠龍四句文絶奇而語甚簡義與庖丁大章並驅彼章末則猶存用此則體冥而用亦忘所以爲至聖人以必不必有者亦無之衆人以不必必無者强欲有之也兵謂嗜欲交戰於中者其有無亦在人而已凡順於兵者欲行有求之志不悟恃之而至於亡小知從事遺問以斂精神是亦自兵也何望乎志存兼濟以導天下之物理窮太一以形天下之虛太一數之以今之形累而不知太初之本無至人則歸精神於無始即太初無何有之鄉是也水爲五行之首可見而不可執有形而又無形故形降則流潤乎萬物氣騰則發泄乎太清隨陰陽而運成造化之功者有在於是世人則役知於細微而不知有大寧之道同天運而不息大寧即真性之未動此心之未萌物感而應即天一之生水發泄乎太清之謂也悅之益車百乘反於宋見莊子曰夫處窮閭陋巷困窘織屨槁項黃馘者商之所短也一朝萬乘之主而從車百乘商之所長也莊子曰秦王有病召醫破癰潰痤者得車一乘舐痔者得車五乘所治愈下得車愈多子豈治其痔耶何得車之多也子行矣

郭註事下然後功高功高然後祿重故高○

遠悟淡者遺榮也

呂註凡賤其身以干澤者皆舐痔之徒也

疑獨註曹商得車而誇咤莊子引醫痔爲喻鄙之之甚也

碧虛註治愈下而得愈多是以抱道者遺榮貪利者忘辱也

廣齋云塵亦癰類醫愈下而賞愈厚鄙其汙辱不足貴也

曹商以車自侈南華以道自尊車侈一

時而遺臭無窮道尊萬世而流芳不歇
人之趨向可不謹耶

魯哀公問顏闔曰吾以仲尼爲眞幹國其有
瘳乎曰殆哉圾乎仲尼方且飾羽而畫從事
華辭以支爲旨忍性以視民而不知不信受
乎心宰乎神夫何足以上民彼宜汝與乎順
與誤而可矣今使民離實喪僞非所以視民
也爲後世慮不若休之難治也施於人而不
忘非天布也商賈不齒雖以事齒之神者弗
齒爲外刑者金與木也爲內刑者動與過也
實人之離外刑者金木訊之離內刑者陰陽
食之夫免乎外內之刑者唯眞人能之

郭註至人以民靜爲安一爲貞幹則遺跡
萬世飾競於仁義雕畫眞宰彰百姓既危
至人亦無以爲安也飾畫則捐任眞將令
後世從事者無實而意趣橫出也後世人
君慕仲尼之選執忍性自矯僞以臨民上
下相習不自知也今以上民則後世百姓
非直外形從之乃以心神受而用之不復
自得於體中也彼百姓汝哀公各自有所

宜相效則失眞此即今之見驗效彼非所
以養已正不可也此爲後世慮明不謂當
時治之則僞故聖人不治布而識之則非
芻狗萬物商賈不齒況士君子乎要能施
惠於事不得不齒以其不忘故心神忽之

此百姓之大情也金謂刀鋸斧鉞木謂捶
楚桎梏靜而當則內外無刑不由明坦之
塗謂之宵人動而過分則性氣傷於內金
木訊於外自非眞人未有能止其分者也
呂註易以貞爲事之幹天下之動正夫一
者也唯忘心可以致一致一所以爲貞幹
爲天下國家者僞不知此而徒欲任聖知
以爲治其弊必至於如所言也大道法自
然猶鵠之不日浴而白有聖知爲之累則
是飾羽而畫也羽者天質自然畫者人爲
之巧猶從事華辭以大爲小名實殺亂事
不出乎自然則皆強爲忍性以視民而不
知不信若然者不能忘心而愛乎心不能
體神而宰乎神此所以爲民也何足以上
民哉道之所以不可與人者以其中無主

而不正也則彼仲尼能宜汝與抑予自願養與唯絶學而心養者乃所以致一也徒欲以聖人爲貞幹誤而可矣非所以爲正雜實學僞非所以視民若雲行雨施則何不忘之有商賈不與士齒古禮也以事齒之禮之變也神者不齒人之性也貴義而賤利禮實出於人之性至於好利而忘義者失其本心故也金與木刑人之體動與過刑人之心寂然不動者心之正動無非罪也有爲而欲當則緣於不得已否則皆過而已楊子云畫人之過少夜人之過多。宵即夜之謂爲道未至乎光大而不免內外刑者猶爲宵人耳唯真人寂然而爲緣於不得已內外之刑安能累哉

疑獨註衷公知仲尼之粗故欲用以爲貞幹衆事之動歸乎貞猶衆枝之生附乎幹也顏闔謂使仲尼治國非唯不治適足以危國方且修飾羽儀盛其文彩從事華辭則不務實以支爲指則喪其本性有所欲忍而制之言其非真以視民而不知民

之不信已使後世之治天下者見其迹則以心受之以神宰之而不能外形骸以順性命何足以爲民上哉且民與衰公各有所以養也欲以仲尼爲貞幹以誤言之則可正言之不可也離實學僞非所以視民恐後世殉迹成弊不若任其自然布如泉布用有輕重施人而不忘此人布也天布則施者不見其物受者不知其恩人布則施而務報商賈猶不齒之雖以事齒之神者弗齒事與道殊也金與木害人四肢動與過害人五藏宵人即小人之暗昧者故不逃內外之刑始於陰陽之患不能反則金木及之唯真人乃能免此

碧虛註繪畫羽毛以爲飾支蔓華辭以爲文刻意瞋民故多僞受事以勞其心宰物以役其神已將自病何暇治民哉汝與顏闔與並音黨與之與予從推與音彼指仲尼汝爾衆也言仲尼之德宜衆黨與推予養衆誤試用之未知可否離實學僞不若

已之施政而欲民不忘其德非無心也雖
負販之徒尚有不望報者況士君子乎有
惠有報俗情所稱無惠無報神理所尚因
惠賚報刑官生焉外刑金木內刑動過顯
明幽暗俱不可逃是以作法者氷炭戰於
內犯令者斧鉞戮於外上下俱失其和何
望乎平治哉

廣齋云貞幹猶云賢輔貞固足以幹事也
既畫彩色又飾以羽毛言文繡之甚以支
爲指不知本也忍性矯激臨民之上以示
之自不知其不真實也受乎心者心著乎
此故神識以此爲主宰何足以長民宜猶
益願養也汝若以彼爲賢而養之無益於
汝誤汝則有之不如其已民可以不治治
之有心於治則難治矣施政而不忘即有
心於治譬商賈之人爲士者不屑與之齒
因事偶相聚會其神亦不樂之彼有爲之
人故有道者不屑與之俱也訊鞫問食猶
日食之食療病之也人身之舉動過失與刑
戮同唯真人免此

哀公欲以仲尼爲佐覩其國政有瘳是
病而求醫也求之切者望必重故問諸
顏閔以印其心閱歷陳時賢之弊尚
之無益徒使殉迹生焉喪愈難治仲尼
時賢之著者借以立論飾以羽毛加之
彩畫聆從事淨華之辭支離而不究本
源矯揉其性以示民而不知其不信已
而生姦以應之也物至則以心受之心
受物則神主之內不虛而外紛擾與民
同耳何足以上民閱又反問彼仲尼果
有益汝與汝能自順養其民與誤應是
悟汝當於此省悟可也如上所言皆使
人離實學僞非所以示勸於世不若勿
爲之愈是民之難治以其知多實由爲民
上者有以啓之若此所爲猶商賈之不
可與士齒雖一時以事合之如社祭鄉
飲之類其神亦不屑與之俱言其趨向
不同賢不肖所以分也彼學僞之宵人
宜其莫逃內外之刑矣宵人謂冥行而
無知見雖處白日猶長夜也動謂心念

武林　道士　褚伯秀　學

列御寇第三

始差過則見諸行事過形而不可掩所以全本訊之陰陽食之食猶寇也真人體純素而無為何內外刑之能及

愚而益有長若不肖有順懲而達有堅而緩有緩而釬其就義若渴者其去義若熱故君子遠使之而觀其忠近使之而觀其敬煩使之而觀其能卒然問焉而觀其知急與之期而觀其信委之以財而觀其仁告之以危而觀其節醉之以酒而觀其則雜之以處而觀其色九徵至不肖人得矣

郭註險於山川至去義若熱言人情貌之反有如此者但難知耳未為無迹夫君子易觀不肖難明然觀所由察所安搜之有塗亦可知也

呂註愚者少立故與益反長與不肖反順懷與達反達者質直而好義則非順懷也堅與緩緩與釬皆相反者故察之不可以一塗也

疑獨註山川之險有形人心之險無形天之運行有期人心變動無期考之山川之險與天之變化難明未若人心之爲甚也厚貌深情言其難測白貌愿而益至有緩而釺言人之情貌相反如此亦不能無迹○而情散緩者有貌徐緩而情急悍者其內外相反若此不可以一塗觀故君子用九徵之法忠者託速而不變敬者密通而不慢能者任繁而不敗知者應變而不窮信者守約而不渝仁者臨財而不欺節者固(晉四)皃而不易則者酣飲而不亂清者溷處而不汙若不質之行事而以風鑑取人未足以盡君子小人之情實也(二)

虞齋云有貌雖厚而實求益刺者有內抱所長而外若不肖者有柔順愿急而反達理者有似堅剛而實緩弱者有若寬緩而實愉急者此言人之不可知若渴言其厚貌深情言其難測白貌愿而益至有緩銳進若熟言其速退以九徵驗人賢不肖見矣此段議論甚正借爲孔子之言則知莊子非不敬孔子也

天有寒暑晴雨之變可以度數測也地有山川澗谷之險可以梯航濟也人心方寸其變其險有不可測不可濟者何耶人心操存舍亡出入無時是爲難知難見者然有所麗而形見焉鑑貌察辭亦可得其六七但彼文之以深厚則此不免乎徵試其心正者形於動作無非邪雖巧爲正其心邪者形於動作無非正雖巧爲矯飾終有不可得而掩者此君子小人所以分也其要在上之人欲不逾矩平易近民則天下之心猶一心也天下之俗猶一家也何慮其難知何憂其難化哉自貌愿至若熟言其內外相反自遠使之至雜之處試其所守之堅以九徵而得賢不肖之情固善矣然而已亦勞

只不若當事物之來示之以虛而徐觀
其眼目定動如見肺肝況又言而信之
安可逃於衡鑑耶

正考父一命而僂再命而傴三命而俯循牆
而走孰敢不軌如而夫者一命而呂鉅再命
而於車上僊三命而名諸父孰協唐許賊莫
大乎德有五中德為首何謂中德
內視而敗矣內德有五中德為首何謂中德
中德也者有以自好而吐其所不為者也窮
有八極達有三必形有六府美髯長大壯異
勇敢八者俱過人也因以是窮緣循俱使用
畏不若人三者俱通達知慧外通勇動多怨
仁義多責達生之情者傀達於知者肖達大
命者隨達小命者遺

郭註唐謂堯許謂由言而夫與考父誰同

於唐許者有心為德非真德也真德者
忽然自得而不知所以得率心為德猶之
可也役心於眉睫之間偽已甚矣乃欲探
射幽陰以深為事則心與事俱敗矣夫自
是而非彼則攻之者非一故為凶首若中

無自好之情恣萬物之所是所是各不失
天下皆思奉之矣竊謂竊於受役天下未
嘗竊於所短而常以所長自困緣循仗物
而行僅快不能俯執固畏怯弱此三者既
不以事見任乃將接佐之故多達通外則
以無崖傷其內怯和靜乃厚其身耳仁義
者天下皆均愛有不周故多責傀然
大恬解肖釋散也隨者浪然與化俱達者
每在節上住乃悟也
呂註正考父至孰協唐許言器度大小有
如此者不識不知順帝之則毀則為賊矣
德有心而心有眼知識其而敗其則賊莫
大於是內視則所謂賊也五官之動逮而
不反莫非凶也中德為首謂德有心有心
則有我自是而非彼故有以自好而吐其
所不為也八者俱過人則自裕故以是窮
三者不若人則自強故通達孟子論孤臣
孽子操心慮患義同知慧外通則物至勇
動多怨仁義多責此明世俗之所美者非
聖人所惡者非惡要在強行者有志以遺其

形而已人能於生而達之則所謂天而生
者無以知為也偶然而已於知而達之者
知吾之所知出於無知而未能無知肖之
而已命者造物所為吾與造物為人故達
大命者隨之而不去知窮達在天而不在
人故達小命者遭之而不辭也

我故達小命者遭之而不辭也

疑獨註一命士二命大夫三命卿也偃僂
至循牆皆言退讓之盛儀命愈增而讓愈
加也不軌謂侮之呂距泉腰卑上舞輕
浮之甚呼諸父以名傲慢之極充許以天
下讓而彼不能故曰孰協唐許此言君子
受命而敖恭小人受命愈不遑德有心下
德也上德則無心心有眼動心也靜心則
眼耳鼻舌心主於中自好自是而警其
不同已者是謂內視內視而敗矣凡勝物
之極者久必窮困畏不若人久必達此來
除之理知慧而務外勇動以招怨仁義而
不周皆用失其宜非所以全身也故達生
之情者大悟無係達於知者肖似愚拙達
大命者隨順生死達小命者遇則安之何
窮通之能累哉

然之理也知慧外通則傷其內勇動多忤
則人怨之仁義則人望其愛而多責達生
之情者傀傀人之不能同於神也達命
道大故似不肖達大命者忘死生而無累
樂天者也達小命者貧富壽夭遭則受之
安之者也

碧虛註文子曰道有知則亂德有心則險
心有眼則眩有心謂增愛是非有眼謂馳
逐景物內視謂明察分別去取也內德謂

知其爲德則是有心於有心中又有思前算後之意是又開一眼以此有眼之心而內視則千差萬別不復知有渾然者矣凶德指心耳眼鼻口有以白好言已有能而皆人所不能此心不可以學道固覺云不重久習不輕初學亦此意八極言有所忤者必至於窮三必言慊然不足有時而達緣循衆順偃快隨起倒貌形有六府言人身中有此六箇蘊畜之地知慧重敬行義達生達知達命是也遭者倘有得失委命之心隨則聰之而無容心矣所言六府後以命字紬繹爲兩句結之此文法也

正考父孔子十代祖宋大夫也此段猶是哀公與顏閔問答愛術餘意蓋謂聖賢處世不以窮達累其心三命而循牆以達爲懼也三命而名諸父以達而驕也皆不免寵辱驚心安足以協唐堯許由之高致哉堯之黃屋非心由之不肯越俎出處雖殊其心一也故用以結前章之義後又論世俗自好之弊而不知

窮達之由命也爲德而有心則分別生而惠不廣矣又役心而有見則知慮煩而內不靜矣惠不廣則害德內不靜則害心故爲賊之大內視謂忖度其所欲爲經營布置如在目前規擬其必成而敗亡繼之矣釋氏說五種眼唯天眼肉眼在面慧法佛眼皆在心彼心眼顯成德之效此心眼戒敗德之原不戒乎敗緣循衆順偃快隨起倒貌形有六府言人身中有此六箇蘊畜之地知慧重敬行義達生達知達命是也遭者倘有得失委命之心隨則聰之而無容心矣所言六府後以命字紬繹爲兩句結之此文法也

正考父孔子十代祖宋大夫也此段猶是哀公與顏閔問答愛術餘意蓋謂聖賢處世不以窮達累其心三命而循牆以達爲懼也三命而名諸父以達而驕也皆不免寵辱驚心安足以協唐堯許由之高致哉堯之黃屋非心由之不肯越俎出處雖殊其心一也故用以結前章之義後又論世俗自好之弊而不知

武林道士褚伯秀學

列御寇第四

人有見宋王者錫車十乘以其十乘驕稱莊子莊子曰河上有家貧恃緯蕭而食者其子沒於淵得千金之珠其父謂子曰取石來鍛之夫千金之珠必在九重之淵驪龍頷下子能得珠者必遭其時也使驪龍而寤子尚奚微之有哉今宋國之深非直九重之淵也宋王之猛非直驪龍也子能得車者必遭其睡也使宋王而寤子爲齏粉夫豈聘於莊子莊子應其使曰子不見夫犧牛乎衣以文繡食以芻菽及其牽而入於太廟雖欲爲孤犢其可得乎

郭註取富貴者必順乎民望若挾奇說乘天衢以攖人主之心者明君之所不受也故如有所譽必有所試於斯民不遺余曰舉之以合萬夫之望者此三代所以直道而行也樂生者畏犧而辭聘髑髏矚生而瞻歿死生情異各自當也

呂註世之冒險探嘗以徼寵名辜而不寤者皆探珠之類也此乃至人之所危而哀之彼用以驕稱人不亦謬乎莊子入於不死不生嘗以死爲南面王樂則太廟攘牲非所畏也而俗方危身傷生以跖利故其制行如此

疑獨註緯蕭易食葉之至賤一旦予沒淵得千金之珠必遭驪龍之睡也使驪龍而寤子尸於宋王之車何以異此又引太廟攘牲爲跖使不以利移累其生也

碧虛註緯蕭而獲珠何異不田而鶉生幸遭其睡亦險矣文誇十乘而忘蹉粉之禍却聘使而慕狐狗之生其賢愚之操可見矣

虜齋云騎稗而筏視人緯蕭織蔑爲箔得珠遇龍睡喻人之取富貴皆危道也使其君覺悟禍必不輕矣微之有殘食無餘也太廟攘牲一段與龜曳尾於塗中意同

緯蕭一本作管蕭言採新以給食碧虛本從之其予沒淵因臧得珠非所望也故亦不識爲奇而驪龍之睡留弗介意父欲取石鍛試則有心矣且謂驪龍若貉將有殺身之禍幸一生於萬死淵其可復入哉此喻奪人所欲者禍必重縱識彼無心而得之僥倖不可再也矣微之有成捷徵之速鄭玄理蓋不然此四字正是奇筆后解說爲當攘牛之喻明不待釋

莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地爲棺槨日月爲連璧星辰爲珠璣萬物爲賚送吾葬具豈不備邪何以加此弟子曰吾恐烏鳶之食夫子也莊子曰在上爲烏鳶食在下爲螻蟻食奪彼與此何其偏也以不平平其平也不平以不徵徵之使神者徵之夫明之不勝神也久矣而爲之使神者徵其徵也不徵明者唯愚者恃其所見入於人其功外也不亦悲乎

郭註以一家之平平萬物不若任萬物之自平不因萬物之自應而欲以其所見應

之必不合矣夫役其所見受役多矣安能使物哉惟任神然後能至順故無往不應也明之所及不過於形骸至順則無遠近特其所見執其自是雖欲入人其功外也呂註得天地萬物之所一而同之以為體吾生也備物以將形其死也以之為蟻之食則不免送非虛言也役思為蟻之食則不免爭奪之偽唯無心則無所爭奪之至於以平之則平之至於以徵之則徵之至均有心則不平其徵也不徵均之水也其動則平大匠取法唯其平也故以徵之則平唯其徵也故以徵之則徵凡今知所以爭奪者明而已其不知者乃所以為神也明者唯為之使而神則徵之此明之所以不勝神也而愚者莫知所謂神獨恃其所見以入於人則用功於外安能反其性命之情哉

形以盡人子之心而已非不知其神魂歸天精魄反土形如蟬蛻遊化異物也為人子者有所不忍先王因人心所有而節文之莊子非不知古人制禮之意而自處如此者蓋當時禮文過侈務厚葬以相勝不獨盡其心而已故高言以矯之欲其反本復朴也以天地為棺槨亦有以見其已至於命則凡在命之下有形有象者皆為已所役故萬物備於我而無求也至人之處已者如此若夫處人則有先王之禮在且形骸之委於地上與地下皆不免為物所食奪彼乎此不免於偏聖人存神不存形者以此夫平平者不平徵徵者不徵以不平平天下則天下自平非有心於平之也以不徵徵天下則天下自徵非有心於徵之也天下有平則有不平平出於不平則無不平矣萬物有徵則有不徵徵出於不徵則無不徵矣唯平與徵神者主之則明者為之使神則徵之此明之所以不勝神也世之愚者恃其所見由明以入於人

而減其天用功於外而不知有內可不悲哉

碧廬註璧玉珠璣富者用以飾棺斂亦曰具之簡約可知後世習尚浮侈璧玉珠璣生前受用已爲過矣用之以飾棺則明器之繁黝堊隧之雄廣固不待言蓋由據等恃貴厚享於前則送終之禮勢不容薄歷觀古之多葬如虎丘驪山者自以爲固可千萬年終不免爲大盜積耳今南華弟子欲厚葬其師是亦人心所當盡然猶踰俗習故慨謂吾以天地爲棺槨達哉斯言古所未道楊王孫裸葬之說劉伯倫荷鍤之意皆自此發夫既委形于地則烏鳶螻蟻何以自免曰吾之生也蓋本於無而外蒸蚤蝨內變蛻蚘皆因我而有及其死也猶蜩甲蛇蛻委之而往神則無不之也又何烏鳶螻蟻之足慮哉明謂形之可見者必藉形中不可見者主之欲動而動欲止而止其中有信即此所謂徵也不平者形有貧富壽夭之殊神之在人則一以

古者因山爲墳不封不樹上無通泉下不及泉務藏形而已則棺衾之朴素葬具之簡約可知後世習尚浮侈璧玉珠璣生前受用已爲過矣用之以飾棺則明器之繁黝堊隧之雄廣固不待言蓋由據等恃貴厚享於前則送終之禮勢不容薄歷觀古之多葬如虎丘驪山者自以爲固可千萬年終不免爲大盜積耳今南華弟子欲厚葬其師是亦人心所當盡然猶踰俗習故慨謂吾以天地爲棺槨達哉斯言古所未道楊王孫裸葬之說劉伯倫荷鍤之意皆自此發夫既委形于地則烏鳶螻蟻何以自免曰吾之生也蓋本於無而外蒸蚤蝨內變蛻蚘皆因我而有及其死也猶蜩甲蛇蛻委之而往神則無不之也又何烏鳶螻蟻之足慮哉明謂形之可見者必藉形中不可見者主之欲動而動欲止而止其中有信即此所謂徵也不平者形有貧富壽夭之殊神之在人則一以

南訓不有才跖者無
神觀物無有不平以形觀物則不平矣
徵者扣之而應感之則通若以不信視
物物亦不信之矣形本無徵取徵於神
以外求徵於內內重而外輕也若以內
求徵於外則其徵也不徵其徵也不徵
則其平也不平矣明者為使動用有限
神者徵之靜體無極故曰明不勝神也
真人立是論非唯矯時俗厚葬之弊抑
使後世學者所重在內而不在外所屢
在神而不在形平徵之由己出神明之
暫相須也信能造此則與天地為一日
星來光棺槨而珠璧之非過論也

交爭憤死化為梟梱通自然而之刑戮造
物者報其人之天也知道不言如天之運
知而言之其機淺矣是以屠龍技成無所
用巧用巧不足以效於屠龍甘蚨痔者得
車舍多不多不足以發其蚨廣皆所以譬
學徒而鍼時病也至於賴貞幹以扶國不
若休之悟動過之刑心當加謹只九徵用
而不肖得三命至而恭慢分八極三必之
不常一珠九頷而僅得又以喻處世應物
之多端貪名逐利之召患也儻能因其有

反說皆所以明道也南華樂道前賢之善
舉其全章以寓己意者十有六其寓海章
列文莊略莊子特詳焉故每章歸結則時
見出藍之青精彩倍越莊子得列文而愈
富列文賴莊子而愈彰前謂御風有待猶
以跡觀後取立言微妙則以心契編末又
以御寇名篇明所舉之不隱歸趣之合轍
也然而當篇所載列文無幾疑為郭氏刪
易之始乎饋漿之事成其出異感人未幾

形及究夫未始有物則人間世之累可免矣舍牸牛而爲孤犢亦在人篤信而力行之篇末結以莊子死示幻形不足戀凡物必有終也門人慮烏鳶之食猶以世眼觀唯至人忘形任化無予奪之惑偏執神用明顯平徵之不謬此其所以難人入天而登假乎道也歟

南華真經義海纂微卷之一百二

武林　道士　褚伯秀　學

天下第

天下之治方術者多矣皆以其有爲不可加矣古之所謂道術者果惡乎在曰無乎不在曰神何由降明何由出聖有所生王有所成皆原於一不離於宗謂之天人不離於精謂之至人以天爲宗以德爲本以道爲門兆於變化謂之聖人以仁爲恩以義爲理以禮爲行以樂爲和薰然慈仁謂之君子以法爲分以名爲表以操爲驗以稽爲決其數一二三四是也百官以此相蒞以事爲常以衣食爲主蕃息畜藏老弱孤寡爲意皆有以養民之理也古之人其備乎配神明醇天地育萬物和天下澤及百姓明於本數係於末度六通四闢大小精粗其運無乎不在其明而在數度者舊法世傳之史尚多有之其在於詩書禮樂者鄒魯之士搢紳先生多能明之詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分其

數散於天下設於中國者百家之學時或稱
而道之天下大亂賢聖不明道德不一天下
多得一察焉以自好譬如耳目口鼻皆有所
明不能相通猶百家衆技也皆有所長時有
所用雖不該不徧一曲之士也判天地之
美析萬物之理察古人之全寡能備天地之
美稱神明之容是故內聖外王之道闇而不
明鬱而不發天下之人各為其所欲焉以自
為方悲夫百家往而不反必不合矣後世之
學者不幸不見天地之純古人之大體道術
將為天下裂

郭註為以其有為則萬也其為則偽
矣又何加焉神明由事感而後降出使物
各歸根抱一而無飾於外斯聖王所以生
成也凡天神至聖四名一人耳所自言之
異仁義禮樂又四名之粗迹賢人君子之
所服膺也其名法操稽之數民理既紊聖
之所生明出則王之所成一者神明之主
所謂天人神人至人聖人君子其體大同
所從言之異耳語道先明天天者所宗也
故不離於宗謂之天人精所以入神不算
經散於天下皆道聖賢之迹尚復不能常
稱用其迹而無統天下不免於亂故明聖
賢之迹又未易也百家穿鑿各信偏見而
不能都舉聖人統百姓之大情固為之制
百姓寄情於所統而忘其好惡故興一世
而得漠焉亂則反之人恣其近好家用
典法國異政家殊條所長不同不得常用
未足備任各用其一曲故片判萬物之理
闇鬱聖王之道全人雖備故也古人之大
體各歸根抱一則天地之純也道術亂弊
各奮其方或以土物則物離性以從其上

則不至聖人則全天體神之至者故統道德而兆變化此即神降而爲聖也及其見於仁義禮樂兼統往謂之君子則明出而爲王也由聖人而上與天同由聖人而下與人同者也以法爲分而不可犯以名爲表而不可亂以操爲驗而不可欺以稽爲決而不可惑此皆有數存焉數之者位高而用大數少者居下而治小百官相齒以此而已上則聖之所生下則王之所成無不備者故能配神明醇天地育萬物和天下明本數而不疑係末度而不失其道不爲六合所拘其運無乎不在古之道術其大體如此而所謂神者數不能計度不能度不可以言傳也明在數度皆有可出其法國史記其迹其在詩書禮樂者鄒魯之士多能明之自詩以道志至春秋以導名分皆古之道術明而在數度者先王以其敷施於有政散於天下故百家時稱道之亦不出於古道術之外天下有道聖賢明而道德一學者得見其全不爲奇方

異術所蔽及其亂也天下多得其一端察焉以自好雖各有所長而不該不遍一曲之士而已天地有大美而判之萬物有成理而析之古人之全而察之彼百家者往而不反必不合矣後世之學不幸不見天地之純古人之大體道術將爲天下裂矣

[1] 莊六

[2] 四

[3] 四

[4] 四

[5] 四

[6] 四

[7] 四

[8] 四

[9] 四

[10] 四

[11] 四

[12] 四

[13] 四

[14] 四

[15] 四

[16] 四

[17] 四

[18] 四

[19] 四

[20] 四

[21] 四

致用故有法散同以立異故有分百官述
法而不及道言分而不及用名者實之寓
表者裏之外百官充名而不盡實充表而
不及裏所操者行而有驗乎外所稽者智
而決出乎果其數一二三四即名法守具
也器有小大識有遠近故百官以此相尚
以事為常以衣食為主所以養民也化之
備而無爭不在也故在位命者可行
言其精末度含其粗明而有係此道所以
經各有所道向歸于治而已夫老莊之樞
明而在數度詩書者法史搢紳能明之六
以心法所不能傳可有諸已史所不能有
天下使之時應而其理統於百姓也本數
明天地有以配然後育萬物使之性和
而不德之功行虛通之途逃神妙之機斯
本不偽至人也若乃宗自然之理
也守真而不偽至人也精粹而無雜神人
途以窈冥為宇天人也精粹而無雜神人
乃治世聖人居域中之大統上三名者也
然神降明出由於有道聖生王成非有二
次論君子百官以行事之軌度詳其粗明而有係此道所以
慈和惠及萬物立法以定職分校名以表
性行提標以驗才能稽考以決黜陟皆有
術數存焉適不足則用法不足則用術
術不足則用權權不足則用勢勢不足則
反權權反術術反法法反道道則無為而
自化也術者人君之密用群下不可妄窺
勢者制物之利器群下不可妄為君有術
而臣得窺非術之與者君有勢而臣得為
非勢之重者要在先正名分不相侵奪然

後術可施而勢可專也百官以事相尚亦不出乎一二三四之序法名操稽之目用以教養萬民使無失業而已太古之時無法而自備非設法以備之也配神明則鬼無靈響叶于地則四時常若百物則年穀常豐和于下則人無疾惡所以仁及草木信及豚魚者由乎明本數係末度也主無爲而尊本數也天道也分守也臣有爲而累末度也地道也原省也本末之分在審之而已此道六通四辟而無窮凡天地

秋毫神靈形器推移轉徙無有入於無間也其在陰陽律歷詩書禮樂者其數散於天下百家之學時稱道之及其朴散時澆世道交喪察察以自好不能相通爲用故聖王之道不明而人各爲其所欲爲往而不反日遠乎道矣道術爲天下裂學者之不幸也

扁齋云莊子於末篇論古今之學猶孟子末篇聞知見知自篇首至將爲天下裂是箇冒頭總序方隨家數言之以其書自列於家數中鄒魯之學乃述於總序則知此老亦以其所著書多矯激之言未嘗不知聖門之學爲正人皆以其學爲不可加言人人自是古之道術與仁術心術字同惡乎在即無乎不在有時中之意言學雖不同而道無不在也神降明出何由而見聖生王成即天地生成之理皆原於一一謂造化曰宗曰精曰真皆與一字同但作文如此以天爲宗至以道爲門皆無爲自然之意兆於變化則原於一而忽然慈仁以氣象言法有區別名有操進其所驗決亦各有據一二三四言其纖悉明備以衣食爲主教民務耕桑以老弱孤寡爲意發政施仁之本配神明四句言功用之大本末即精粗六通四辟無施不可也次序六經之學分明是說孔子及散爲百家衆技天下多得其一端而察然以自令猶耳目之不能相通於天地神明有所不備矣內聖體也外王用也內外之道不明人各以其所欲爲而自爲方術迷而不及道術將爲天

下裂一句結得甚力
此篇首論當時學者各殉已能以有所
施用爲不可加而不知無爲自然之妙
理所以遠乎道然則古之道術果惡乎
在曰無乎不在後人自爲其方有以間
之國異家殊而流爲方術矣夫道術者
所以配神明而行治政厚風教而通物
情使民由之不知歸於自化上古聖君
所以端拱無爲而視天民之阜也其神
聖生王成斯又神明施化之效自不離
於宗至謂之聖人所以成乎天則聖者
之事而神至在其中自以仁爲恩至謂
之君子所以成乎人則王者之事由道
而見於治故以內外言之次叙法名數
度詩書禮樂皆先王致治之具得其人
而後行者也道可配神明則可醇天地
德可育萬物則能和天下本數即所謂
一自一以往皆末也聖之所生以一爲
本王之所成因貳以濟本末相須而治

道備矣古者聖王之爲治也密其憂民
也深非唯求理於一時直欲爲法於萬
世自道志至名分皆聖人致治之迹也
施之天下而效有淺深見之事爲而政
有治亂者爲聖賢之指不明道德之歸
不一學者徒貴已陳之芻狗治奚致而
妖異興焉各得一端而自以爲大全無
異指蹄涔爲東海也天地之大美非道
不能備神明之形容非德不能稱彼自
爲其方者訑能造於是乎結束數語言
意激切有以見南華用心猶夫子時哉
之歎 有爲不可加爲下當曼爲字欲
爲應是欲爲詳文義可見

南華真經義海纂微卷之二百三

不侈於後世不靡於萬物不暉於數度以繩墨自矯而備世之急古之道術有在於是者
墨翟禽滑釐聞其風而悅之爲之太過已之
禹大聖也而形勞天下也如此使後世之墨
者多以裘褐爲衣以跂蹻爲服日夜不休以自
苦爲極曰不能如此非禹之道也不足爲墨
相里勤之弟子五侯之徒南方之墨者苦獲
已齒鄧陵子之屬俱誦墨經而倍譎不同相
謂別墨以堅白同異之辯相訾以觭偶不忤
之辭相應以巨子爲聖人皆願爲之尸冀得
爲其後世至今不決墨翟禽滑釐之意則是
其行則非也將使後世之墨者必自苦以腓
無胈脛無毛相進而已矣亂之上也治之下
也雖然墨子眞天下之好也將求之不得也
雖枯槁不舍也才士也夫

郭註勤儉則痺故不暉然財有餘故急有備太過太循不復度衆所能也物不足則鬬令百姓勤儉有餘故以鬬爲非不怒但自刻既自以爲是欲令萬物皆同已先王則恣其群異然後同焉皆得而不知所以

得也毀古禮樂嫌其侈靡物皆以任力稱情爲愛令以勤儉爲法而爲之太過雖欲饒天下非所以爲愛也獨成墨子道而非道德不類萬物之情其道殼而無潤使人憂悲難行不可爲聖人之道聖道使民各得性之所樂則天下無難矣故王者必合天下之歡心而與物俱往墨子徒見禹之形勞而未覩其性之適謂自苦爲蓋理非其時而守其道所以爲墨於墨之中又相與別巨子最能辯其所是以成其行皆願爲之主以係其業意在不侈靡而備世急所以爲是爲之太過則非亂莫大於述物而傷性故爲治之下爲其真好重聖賢不逆也但不可以教人求之不得世無其輩枯槁不舍所以爲真好才士而已非有德者也

呂註先王之治至於聲名文物之大備則不侈於後世不靡於萬物不暉於數度非其常然也以繩墨自矯所以備世急古之道術有在於是夫道所以體常而盡變墨

予特見其備世之急遂以爲常所謂得一而察焉自好非可與人同也自作爲非樂至博不異皆爲之太過已之太循者也先聖禮樂有節喪葬有儀今乃生不歌死不服不同先王毀古禮樂其儉薄如此非特不安人亦不安己矣墨子本以汎愛兼利爲心而不察人之不堪甘其苦而爲之以約失之者鮮則末世墨子道也衆人所不免先聖爲之節文墨子使之歌而非歌哭而非哭是果人情乎生勤死薄使人憂悲古之道術雖有在於是而墨子爲之太過不可謂聖人之道已雖能任奉天下不堪何其去王道遠矣昔禹遭洪水其勞至於此所謂備世之急者墨子以爲常然則非也夫勤儉備世之急則是爲之太過天下不堪其行即非將使後世學者自苦以相進而已勤儉固難爲而墨子俾爲之真天下之好求之不可得可謂才士也夫疑獨詭大道貶諸子繼出有若墨翟滑釐者有若宋鈃尹文者其終若惠施之徒

相辯以數千言莊子辭而闢之靡如也墨
教勤苦儉約以逸樂侈靡為非故使數度
不膊而以繩墨自矯足以備世之急而財
用有餘故墨翟之徒鬧風而像終為之則
太過終已之人太循生不歌故為非樂以
節用為道故死無服其道使人不足而非
鬬自列故不怒好學而使物叫已故博不
異生勤死薄毀古禮樂不興先王同也自
黃帝有成池至周公作武明其生不歌之
非自古之喪禮至士再重明其死無服之
遠矣蓋先王與民同患其道大皷使人難為其去先王也
期於難行欲使天下皆如己也昔禹湮洪
水決江河親操橐耜而鄣風雨形天
下也如此後世效之以自苦為忠夫禹之
道非墨也流習之弊則有所謂墨相里勤
之徒五侯之屬是也以辯相訾以辭相應以最能
辯清為聖人願為之尸襲傳業也墨子之
勤儉備患則是過於自苦則非言乱則居
其上論治則居其下真天下之好求其比
類不可得墨子才近禹而道遠於禹所以
不能無弊止於一墨而已

碧虛註墨氏之教不修靡不暉耀勤儉靡
已救世之急但儉嗇太過已能循而衆難
遵非樂節用生焉愛死薄可謂大拂人情然
而汎愛近仁兼利近義非鬬近禮不怒近
知又好學而廣尚同則亦異乎流俗也其
與先王不合者毀古禮樂為特甚自咸池
至作武及棺槨之重數皆古禮樂也墨子
則生不歌況絲竹乎死無服況珠玉乎以
此自行固不情以此教人亦太忍終不免
倍譎無倫之弊人之歌哭笑樂發乎本情
今一切非而去之與世情不類矣枯骸無
潤使人憂慼衆皆不堪而墨子獨能任既
不合天下之情去王道遠矣墨子宗禹勤
儉故稱其治水之功九澮天下之川謂九
州之川澮除無壅脽無胈至置萬國皆載

其粗迹未造妙本而後世效之以自苦爲
極至有割肌膚斷肢節以徼福者此又學
墨之弊也相里勤之徒末敗墨子道者也
以辯博論大者爲師遂至清談好勝之弊
以勤儉備急則是以憂苦教人則非後世
效之亂之上也治何望焉然而好學勤篤
無對於天下強學立志教作仲尼亦寸士
之美者也但所行失道德之正耳

○

天下之用有餘主於儉以足用言世人以
衣食不足故致爭亂也後之學惠者遂抑
過太甚非樂節用墨子爲名以鬬爭爲非
不以怒爲道博不異者廣其說而尚同教
人愛己而失其道不近人情故曰不類大
(傳七)
毅猶大朴其行難爲也誣天下之心而墨
子獨安之既不合人心非可以王天下墨
子稱道至形勞天下也如此述禹之功績
九讀同鴟鴟工而雜治之奇偶本異而曰
不忤此強辯之辭巨子墨學之大成者求

○

之不得言無復有斯人雖極其枯槁而爲
之不止可謂豪傑之士矣
不侈靡於萬物不暉耀於禮儀勤謹節
儉以備世人之急此禹行之見於世者
墨翟滑釐聞風而悅遂至爲之太過而
勤苦難行體之太循而枯槁無類作爲
非樂節用以教天下生不歌死不服即
非樂節用之見於行者也況愛所以兼
利非鬬所以不怒亦不失爲賢厚也好
學務博覩人同己則心猶好勝未能克
去其私至於毀古之禮樂則非獨悖乎
聖典亦拂天下哀樂之情強民以難從
人已俱不愛矣由是知墨子之道終於
敗不可行於天下後世也當歌不歌當
哭不哭其於人情不類矣生勤死薄苦
(傳七)
毅憂悲逆物情而人不堪其去王道遠
矣墨子又薄大禹治水之功勤勞若此
使後世學墨者必以自苦爲極而欲力
扶其教殊不知禹當洪水之變父殛而
功不成是又變中之變遂刻苦捐軀嗣

成厥績非可以爲常也以處變之迹施之於常無異病已而鐵灸徒增瘢痛不智孰甚爲相里勤之徒又稱別墨爭相譬辯推其業成者爲聖人巨子猶儒家云碩儒皆願繼其後至今不決此自是一段言當時墨學之中又有分別墨翟禽滑釐再續前話其爲人之意則是教人自苦則非致亂則居首致治則下術也然而墨子真性所好天下莫及辛以立教於當時固非聖人之道亦可謂才士也夫昔孟子闢楊墨以爲非聖人之道峻辭而力拒之若不共戴天者有以見衛道之切南華又詳述墨氏之行事與其源流申言其疵弊而不廢其所長可謂公論而存恕議不及楊氏意在其中矣墨學大禹楊學老聃皆出聖人之門學有所偏耳猶師商同學於夫子有過有不及此楊墨之芽蘖也故學不可不謹

於俗不飾於物不苟於人不忮於衆願

天下之安寧以活民命人我之養畢足而止以此白心古之道術有在於是者宋鈃尹文聞其風而悅之作爲華山之冠以自表接萬物以別宥爲始語心之容命之曰心之行以聏合驩以調海內請欲置之以爲主見侮不辱救民之鬬禁攻寢兵救世之戰以此周行天下上說下教雖天下不取強聒而不舍故曰上下見厭而強見也雖然其爲人太多其自爲太少曰請欲固置五升之飯足矣先生恐不得飽弟子雖饑不忘天下日夜不休曰我必得活哉圖傲乎救世之士哉曰君子不爲苛察不以身假物以爲無益於天下者明之不如已也以禁攻寢兵爲外以情欲寡淺爲內其小大精粗其行適至是而止

下均平以表其行別宥萬物不訾令相犯錯强以其道聏令合調令和二子請得若郭註忮逆也畢足而止不望有餘華山上此者立以爲物主見侮不辱以活民爲急救鬬寢兵所謂聏調雖天下不取强聒而不舍聏調之理然也見厭强見所謂不辱

不因其自化而强慰之則其功太重請置五升之飯明自爲太少也宋鈃尹文稱天下爲先生自稱弟子日夜不休以爲民謂民亦當報已圖傲乎揮斥高大之貌不爲苛察務寬如也不以身假物必自出其力無益於天下者已之所以爲救世之士其大小多寡不以錢死爲憂其行適至是而止未能經虛涉瞻也

夫物之紛爭由於交侵而苛急別而宥之乃所以息紛爭而願安寧之道心之爲物無所不容則宜無所爭也二子語其容而行之以聒合歡以調海內是謂心之行欲置之爲主推而宗之自見侮不辱至強聒不舍此所謂聒之道古之道術雖有在於是然爲人太多爲己太少此二子所以不合於是言我日夜不休以救世人人必不至於閔傲乎救世之士而不我顧則我必得活不以錢死爲憂其行適至是而止過此則非二子所知謂其不聞道也

疑獨註若夫與世俗脫而無累於物任而不飾於人安而不苟於衆順而不忮願天下安寧畢足而止宋尹二人其道小異於墨故繼之墨翟之後言其流風末世尚有如此者故聞風而悅之華山之冠宋尹以此表其行接萬物以別宥大小爲始聖人之道則物我同體而無所別大小同區而無所宥所容以其迹所行非其心二子語心之容命之曰心之行其意願天下之安故以聒合歡以調海內請欲置之爲主與皆願爲之尸意同自見侮不辱至強聒不舍皆自任之過上說其君下教其民有以見爲人太多見侮不辱至於置五升之飯而足見其自爲太少圖傲放大而以救世爲事也夫能仁而不能鄙不足以立義二子於仁爲過而於義不及君子不爲苛察言必自出其力苟爲無益於天下而察之不如其已言必欲救世也外以寢兵戰內以寡情欲其精粗小大雖不同所行至是而

而止耳
碧虛註無情故不累朴素故不飾直道故
不苟因任故不忮願天下安活而不過養
明白此心如是而已華山之冠以表心之
堅正治如頂之均平以區別賢愚寬宥與
法爲治本而言行不虧也法寬和則合民
心寧內稱美樂推以爲君矣忍辱止鬪使
儉與民不爭寬兵守窓民尚雌靜以此說天下
使民必從而願其安活是爲人太多也勤
民不忮則知其可爲不如已之其學之
心者是也其說又曰不爲苛察無爾我之
辯事皆自爲而不借人力以爲助於天下
無益之事明知其可爲而不爲大意欲人外毋攻戰之爭內無情欲之淫
至此而止耳
不單不飾則心虛而守素不苟不忮則
務誠而和樂以此化俗接物普願安全
既身不過亦則不安求多積自貽患害
是名長安守寧之道以此立教於天下明
(得七)
白本心而無陰情宋尹閒風而悅繼行
其道華山之冠以表行之方正均平其
接物以別善類宥罪寡爲本則必不趨
爭惡亦足以厚風俗興教化但行之有
弊不若聖治之大全而可久也心之容

猶云手容足容言其動止氣象心之行言其注措設施大槩以本心之善見諸行事和調海內不鬬不怒善安足養而止此語有惠而不知為政之意寓其中欲置以為主願導承其教也耐辱救鬬

寢兵止戰皆守柔不爭之義強暴強梁見必欲人聽從其說請置五升之飯見其為自為太少軍已饑而不忘天下見其為人太多日夜不休至於罷極而欲曰我必得活哉言我勞苦以救人造物必能活我也今世之苦行枯頑道者勢像於己而周悉為人頗似之但不學無聞其弗及遠矣圖倣乎一句頗難釋諸解唯郭註近之此乃南華數自之辭圖倣猶謀疎也言其森嚴不切事情二子欲以一已之力潛天下之衆而不度其難行也不務苛察是謂善宥不惜物以榮身無益於天下者已之是謂善別也外行則禁攻寢兵使人各足而無爭內行寡淺情欲律已不貪而無患事理雖有

大小精粗要其所行至於是而極言其不能躋聖人堂奧所以止於墨學而已此段論當時墨家之弊其間語有主賓宜審詳之

南華真經義海纂微卷之二百四

武林道士褚伯秀學

天下第三

公而不黨易而無私決然無主趣物而不兩不顧於慮不謀於知於物無擇與之俱往古今之道術有在於是者彭蒙田駢慎到聞其風而悅之齊萬物以爲首曰天能覆之而不能載之地能載之而不能覆之大道能包之而不能辯之知萬物皆有所可有所不可故曰選則不徧教則不至道則無遺者矣是故慎到棄知去己而緣不得已泠汰於物以爲道理曰知不知將薄知而後鄰傷之者也謑髁無任而笑天下之大聖椎拍輐斷與物宛轉舍是與非苟可以免不師知慮不知前後魏然而已矣推而後行曳而後往若飄風之還若羽之旋若磨石之隧全而無非動靜無過未嘗有罪是何故夫無知之物無建己之患無用知之累動靜不離於理是以終身無譽故曰至於若無知之物而已無用賢聖夫塊不失道豪傑相與笑之曰慎到之道非生人之行而至死人之理適得怪焉田駢亦然學於彭蒙得不教焉彭蒙之師曰古之道人至於莫之是莫之非而已矣其風窢然惡可而言常反人不聚觀而不免於衆斷其所謂道非道而所言之韙不免於非彭蒙田駢慎到不知道雖然槩乎皆嘗有聞者也

郭註決然無主各自任也物得所趣故一都用乃周任其性乃至泠汰於物聽放謂知力淺不知任其自然故薄之而又隨傷焉不當其任而任夫衆人衆人各自能則無爲橫復尚賢也非天下之大寃欲壞其連使物不徇耳法家雖妙猶有椎拍故未泯合不能知是非前後睹目恣性苟免當時之患魏然而獨立也推曳而後行往所謂緣於不得已患生於譽興生於有達唯聖人然後能去知與故循天之理故愚知處宜貴賤當位賢不肖襲情而云無用賢聖所以爲不知道欲令去之如上塊也亦爲凡物云云皆無緣得道道非偏物也夫去

知任性然後神明洞照所以爲賢聖而云
塊不失道人若土塊非死如何豪傑所以
笑之任之道莫之未合至道故爲詭怪得不教焉謂自
所動之靡不順民望雖立法而紀斷無主
治之紀斷破絶之宛轉則與之俱往故忘
知虞前後魏然而已推曳而後動若風羽
之旋磨石之隧則其動非我也若無知之
物而已故無建已用知之患動靜不離於
理是以無譽無過惟到以是爲道理天唯
塊不失道蓋知絶聖棄知之說而絶棄之
者乃所以爲聖知也則冥以異於死人之
理豪傑所以笑之而得怪於天下田駢學
於彭蒙得不教焉以其放則不至也古古
人至於莫之是非而已其風靡然恐可而
言亦幾乎未始有是非而知者不言之說
至於所爲與人反而欲以不聚人觀則不
免於紀斷而已夫道未始有物也故以虛
虛不毀萬物爲實以常反人而以推拍
紀斷爲哉其所謂道非道而所是不免於
非以其滯於無知之域三子雖非知道黜

轉特德則以言不以道也能以道也能以言也能以言也能以道也能以言也能以道也能以言也能以道

物有可有不可者故有治法存焉若舍法而用選施教則事不周理不至矣道總包而無遺有自然之法也愼到以下四句謂必如此然後可以無遺泠汰猶揀錬以法揀錬物之精粗以扶天下之道理用法雖非善術猶愈於無法無法則道理不立亂莫甚焉薄知未免有心不能無患詭倪而笑尚賢之無倫縱脫狂誕而非聖人之虛曠斯法弊之所致也椎拍敲斷桎梏鑿斷刑截肢節然所施用宛轉物情然是無非苟可免禍忘慮忘知曒然安處靜則推曳而後行動若飄風與旋羽然用知之患若無知之物雖神明降止亦無所施爲言其枯槁絶物所以人皆怪之三子皆以墨學立教有教則有是非今云莫之是以墨學(清)

莫之非如風窻然有音無辨是爲行不教焉及其及於人情又不免敲斷刑截此所謂道非王道也言其法雖是而行之則非三子皆不知道然亦爲學而有關於時但其立教非正耳

(清)

(清)

(清)

合倫類而觀不免為一偏之說但求無主
角而已紜斷與前較斷同其言雖壯偉而
所謂道者非道也三子不知道此莊子斷
一句以大槩觀之亦皆有聞於道但不得
其正耳

能不黨則無私善決而不以己見為主
使天下物趣皆歸于一不慮不謀與物
俱往三子聞風而悅以其道同故也其
立教以齊萬物為首物本不齊齊之者
道天地物之至大尚無全功況他物乎
道包之而不辨此所以齊也萬物有可
有不可選之教之愈不齊會之以道則
無遺矣故愼到棄知而若愚去己而任
物不得已而應雖為非為也澄己之源
以清冷沙汰萬物物無不從者矣其知
者出於不知若但薄其知猶近於傷性
必至於無知乃全也誤髁不任事故笑
天下尚賢以為治者次句配上文義自
明白椎拍鞭笞較斷即後文紜斷謂刑
截罪人言雖任法用刑而與物情宛轉

周浹公平而當理也舍世俗之所謂是
非而究極乎事理之實則可以無患苟
免是其誠辭不師知則忘前後之慮覩
然若枯槁推曳而後動其動也如風還
羽磨無心於動故無過矣無知之物不
立已不用知動靜無心自與理合譽既
無矣毀亦何存故不慕聖賢之名以塊
然無知為得道而不知有感通潛化之
理所以豪傑笑怪以為死人無異也田
學於彭但徒任物性自然學以扶植之而
不矯其本故云得不教焉謂學道至於
莫之是非而已言出如風過竅然無心
於是非之辨豈可復論其所以哉是以
常反人之情不聚觀於天下聚觀與免
其觀臺相類然猶不免任法施刑無法
則又難治矣其所謂道者非道故所言
雖當亦不免為人所非三子皆未知道
其學嘗有聞於時不可全泯也詳
南華所論則彭田愼之學又優於苦獲
已齒之徒故列於後與關尹老聃差近

以本爲精以物爲粗以有積爲不足滔然獨
與神明居古之道術有在於是者關尹老聃
聞其風而悅之建之以常無有主之以太一
以濡弱謙下爲表以空虛不毀萬物爲實關
尹曰在己無居形物自著其動若水其靜若
鏡其應若響芴乎若亡寂乎若清同焉者和
得焉者失未嘗先人而常隨人老聃曰知其
雄守其雌爲天下谿知其白守其辱爲天下
谷人皆取先己獨取後曰受天下垢人皆取
實己獨取虛無藏也故有餘歸然而有餘其
行身也徐而不費無爲也而笑巧人皆求福
己獨曲全曰苟免於咎以深爲根以約爲紀
曰堅則毀銳則挫夫常寬容於物不削於
人可謂至極關尹老聃乎古之博大眞人哉

郭註有積爲不足寄之天下乃有餘無有
何能建建之以常無有明有物之自建也
天地萬物皆各自得而不兼他飾斯非主
之以太一耶物來則應應而不藏故功隨
物去不自是而委萬物物形各自彰著動

靜若水鏡喻常無情芴乎寂乎常全者不
知所得也物各自守其分則靜默而已無
雄白也雄白者尚勝自顯豈非遂知過分
以殆其生耶古人不隨無涯之如溪谷天下樂推而不
全性全然後歸之如溪谷天下樂推而不
厭也雌辱後下皆物之所謂垢也取實者
唯知有之以爲利未知無之以爲用取虛
者守沖洽以待群實無藏者什萬物使各
自守故不患其少窈然寂立自足之謂其
行身也同民所利而行之隨四時而成之
常與道理俱故無所虧傷無爲者因其自然自成無爲也而笑巧者
神器之自成無爲者因其自然自成無爲也而笑巧者
各得自爲蜘蛛猶能結網則人人自有能
矣無貴於工倕也委順至理則常全無求
而福自足隨物故不得咎理根於太極之
初不可謂之淺也以物爲紀去其甚泰至
順則金石無堅逆則水氣無爽順全逆
毀斯正理也進躁無涯爲銳各守其分自
容有餘不削於人全其性也
呂註以道爲精則以物爲粗以物爲粗則

以無物爲精矣道未始有物故以有積爲
不足致虛極則必至於無積而後泊然
獨與神明居而已古之道術本末精粗無
乎不在此云以本爲精趣時而已道本無
物而時有焉則猶有未樹也建之以常無
有則物不能拔矣一與言爲二有所謂一
則非太一太一則一亦不可得故萬物歸
焉而不知主道無形則不爭故以濡弱謙
下爲表觀其表則中之所體可知物各歸
根體自空虛以空虛不毀萬物爲實異乎
椎拍輇斫以爲道者也閒尹子曰十一句
皆在已無居形物自著之功老子曰知其
守雌知白守辱此靜而不唱辱謝而滿假
漢輸而不積谷應而不藏而江海之源所
自出則建以常無有主以太一之謂也處
後而受垢以濡弱謙下爲表也處虛而無
藏故不毀萬物而物爲之用此其所以有
餘不先人而隨人所以徐而不費異乎勞
形苦己以爲道者矣因物之自虛而不毀
之則異乎若無知之物矣曲全免咎是所

謂福以淵深爲根則無事於殫人約爲紀則
無事於銳至虛至大故常容物不削於人
若以本爲精而滯欲獨與神明居則所體
者道之真可謂至極故歎曰古之博大真
人哉

疑倒註常無欲以觀其妙以本爲精也常
有欲以觀其徼以物爲粗也以有積爲不
足致之則有限散之則無窮也莊子嘗曰
至無而供其求蓋給天下之有者至無也
應天下之實者至虛也澹然無欲故與萬
物逆不離於精故與神明居無者對有之
無常無者非無之無不爲有對所謂常有
亦不爲無對者也建之以常無有則寞矣
豈復分徼妙於其間哉常無常有所宗者
太一太一則天下之一不得以先之故守
之以柔弱爲之以謙下表言其見諸外也
人皆取實己獨取虛則以空虛爲實徐而
不費無爲笑巧則以不毀萬物爲實存已
以空虛接物以不毀濡弱謙下老子之行
也空虛不毀老子之德也處已無居故能

使物亦無居隨時變化超脫於六塵之外
而形物自著無障礙也動而順故若水靜
而明故若鏡物之來也隨其形而應之不
藏也故若鏡物去而不留也
故若失未嘗先而嘗隨人和而不唱也溪
容而善納谷虛而善應知雄守雌不爲物
先知白守辱處昧而明受天下之
辱人之所後人皆取實有積故不足已獨
取虛無應故有餘如山歸然獨立而無不
足也其行身也愈鈍而後利外蓋而內不
拙之者當養之以虛厚於處物曰寬容厚
求之已之於福以有求求之曲全其身苟
免於患是所謂福也深者道之根約者道
之紀堅則有毀之者當守之堅亦銳則有
指任物自然不雕不斷人之於福以有求
求之曲全其身苟免於患是所謂福也深者道之根約者道
之紀堅則有毀之者當守之堅亦銳則有
挫之者當養之以虛厚於處物曰寬容厚
於處人曰不削此關尹老聃之道也
碧虛註妙本之精可以意致有物之粗可
以言傳以有積故不足有餘者莫過乎大
虛獨與神明居不欺暗室也常無有道之
用太一身之主沖虛物之宗也至人無已

萬物皆我動而無心靜而能照感而遂通
無常情也若亡非無若清非濁和非合汗
失非喪已不先而隨後其身也知雄守雌
謙以自牧知白守黑處昧而明受天下之
垢能忍辱也無藏故有餘與人已愈有歸
也
則精神耗巧則爲人役苟免於咎福何求
焉深根故末始出其宗約紀故操之也易
寬容於物則廣博不削於人則博濟此皆
真人涉世之粗述關尹老聃之訢動行者
也
鬳齋云以有積爲不足藏富於天下也以
無爲宗以太極之始爲主表者應世接物
一物都無萬物全是矣無居無私主自著
見於外空虛則物物皆全實理樂軒所謂
隨物形見水之動鏡之靜谷之應皆無心
者也若亡似有而無若清清而無名以同
於物爲和以無所得爲得知雄守雌以能
隱然不能知白守辱居高而不爲高溪谷
下而能容物之意唯其以虛爲實故無藏
而有餘安徐而無損人皆以巧爲巧我以

無爲爲巧人皆以福爲福我以免咎爲福以深爲根言其本在太一之始以約爲紀言以易簡爲守身之法凡物堅銳則有挫毀以容物爲量人於我無所侵削而全其生此天下至極之道也

道爲生物之本精微莫親物爲道之緒餘粗質具陳世人務積物以爲養貪積而愈不足虛空曠邈神明所舍并包廣納無毀無成雖天下萬物富有亦安能勝虛空之無人能涯然無欲則體合太虛而與神明居矣身外無積胷中有餘此關尹老聃之所優爲也萬物之有生於無而人之妄情倒著於有能究常無固難常無其有爲尤難欲建立於常無有之地非主以太一不可太一者有一而未形即天地之先人之性初也能主於是則知夫未始有物故以備弱謙下爲表表謂見諸行事故與物趨而不立敵我空虛而不毀萬物不毀謂存而勿論蓋已忘而物自化何待毀物而爲無

物滿前則實也虛之在我耳在已無形物自著亦此意水動鏡靜谷應虛皆喻無心自然之爲若已不可得而有也若清不可得而撓也同而混之即和執而有之則失是以不先而隨從而無患知其行不踐而常自足心樂無爲不羨世巧人皆求望外之福己獨以曲全爲福苟免於咎福莫大焉深根謂內固約紀謂省綮所以免堅毀而銳挫也寬而容物則不削人肥己可知矣凡此皆世人立身處物之極致而博大真人之粗迹也按道德經云知白守黑莊文小異

寂寞無形變化無常死與生與天地並與神
明往與莊子以歸古之道術有在於是者莊周聞其風而
悅之以謬悠之說荒唐之言無端崖之辭時
恣縱而不儻不以觭見之也以天下為沉濁
不可與莊語以卮言為曼衍以重言為真以
寓言為廣獨與天地精神往來而不敖倪於
萬物不譴是非以與世俗處其書雖瑰瑋連
○
○
○

不讓是非所以群於世俗著書雖瑰瑋而
連犴無傷也連謂無間隙犴則有定體然
不可得而求非世俗所可貴也滅絕言之
異非世俗所可賤也唯其有諸中而充實
不可以已故上與造物者遊下與外死生
無終始者友則入於神矣其本宏大以天
爲宗可謂調適上遂不離於宗者也故應
化也其理不竭解物也其來不蛻謂形不
待蛻而後解芒昧無窮此神之不可知者
也

○疑獨註至人遊心於寂合氣於寞雖有形
而若無形章故鼎新而不常天地者神明
之體神明者天地之用體有常而用主變
外物而至於外死生忘道而至於化變化
雖萬物畢羅而不出乎道之外古之聖人
所以其道高萬世法天下貴者要在無不
該無不遍而已莊子立言矯時之弊自知
其不免謬悠荒唐是以列于諸子間風之
後恣縱所言無有偏黨以迄觀而不以觭
見之天下不可與莊語故以卮重寓言繼

之與天地精神往來而不傲倪於萬物言
其通理當物也是非本無有故不譴或
從言者遣之以言也唯其混是非故處世
無忤所言瑰瑋而連犴無傷其辭參差而
諔詭可觀皆充實於內發見於外不可自
已也與造物者遊無生死終始故其本宏大
大其宗調適其應化解物也乘理而不竭
因時而不蛻故芒昧而不知其極無終始
而不離於宗者也

○用生死道之化天地道之常神明道之迹
芒乎何之至莫足以歸道之妙也不儻謂
中法度不以觭見無偏也莊語正大之言
南華著書以中正爲宗而曼衍無窮以重
德爲體而真實不僞以寄託爲用而廣苑
教導與天地精神往來而不傲倪於萬物
則侔於天而不暗於人是以處人間世也
瓌瑋奇特連犴相從參差不常諔詭可觀
其道充實淵妙無窮故能無心而一變化
廣大而極根源調適物理上遂化元也夫

道可以言論至極則渾淪之精微何其粗
也可以意處窮盡則造化之沖漠何其淺
也故自古聖賢作述相繼而莫能已也
膚齋云自寂寞無形至忽乎何適明至神
與造化同運而無迹故萬物畢陳於前而
莫知其所歸無偏黨則不以觔見所見不
主一端也莊語端莊實語與天地精神往
來與造化自然爲友也不謾無所泥違非
和同無傷無識刺參差抑揚不定詭說滑
稽也此皆自說破其著書之意充實不可
以已言論道理充塞其間亦世間不可無之
書也上遂上達天理故能應於教化解釋
物理不蛻不離於道至昧言其書之深遠
然其胷中所得又非言語可盡也此篇自
總序以下分列爲五自處其末繼老子之
後明其學有源前三段著三篇雖然皆斷
其學之是非獨老子無之至此又若雖然
字謂其學非無用於世者文字轉換處管
力最高

無形無常言道無物而神化況與至往

與言入任化而無極芒乎至以歸言忘
適者無往而非過以謬悠之言恣縱而
不苟狗云猖狂妄行而蹈大方不使物
見已之簡介言混俗而不失道也以天
下不可與莊正之語故立卮重寓言以
致意爲獨與天地精神往來則誰人入
天放曠八極不敝倪於萬物不責人之
是非故處世而和光應物而無忤立言
雖瓌瑋而與世順從無所傷也其辭參
差不齊即所謂荒謬詭說可觀即所謂
瓌瑋也其中充實而見諸外也如此與
造物遊與無終始者友即與天地精神
往來不可形容其妙也其本弘大深閎
猶云以深爲根其宗調適上遂猶云以
天爲宗應化謂出生解物謂入死言人
處造化之中爲化機所運其理不可窮
詰其來不可蛻免芒昧無盡此其所以
爲造化也信能實心於芒昧之際而得
其所以運化者則可與天地精神往來
無愧乎槩靈爲人矣此段南華首於論

惠施多方其書五車其道舛駁其言也不中
歷物之意曰至大無外謂之大一至小無內
謂之小一無厚不可積也其大千里天與地
卑山與澤平日方中方睨物方生方死大同
而與小同異此之謂小同異萬物畢同畢異
此之謂大同異南方無窮而有窮今日適越
而昔來連環可解也我知天下之中央燕之
北○越之南是也氾愛萬物天地一體也惠施
以此為大觀於天下而曉辯者天下之辯者
以善辯為名惜乎惠施之才駘蕩而不得逐
萬物而不反是窮響以聲形與影競走也悲
夫

郭註昔余未嘗觀莊子嘗聞論者爭夫尺捶
連環之意而皆云莊子之言逐以為辯者
之流按此篇較評諸子至於此章則曰其
道舛駁其言不中乃知道聽途說之傷實
也吾意亦謂無經國體制真所謂無用之
心易人之意能勝人之口不能服人之心辯
者之囿也惠施日以其知與人之辯特與天
下之辯者為怪此其柢也然惠施之口談自
以為最賢曰天地其壯乎施存雄而無術南
方有倚人焉曰黃繚問天地所以不墜不陷
風雨雷霆之故惠施不辭而應不慮而對徧
為萬物說說而不休多而無已猶以為寡益
之以怪以反人為實而欲以勝人為名是以
與衆不適也弱於德強於物其塗隩矣由天
地之道觀惠施之能其猶一蚉一虻之勞者
也其於物也何庸夫充一尚可曰愈貴道幾○
矣惠施不能以此自寧散於萬物而不厭卒
以善辯為名惜乎惠施之才駘蕩而不得逐
萬物而不反是窮響以聲形與影競走也悲
夫

郭註昔余未嘗觀莊子嘗聞論者爭夫尺捶
連環之意而皆云莊子之言逐以為辯者
之流按此篇較評諸子至於此章則曰其
道舛駁其言不中乃知道聽途說之傷實
也吾意亦謂無經國體制真所謂無用之

談然高梁之手均之戲豫戚倦於典言而
能辯名析理以宣其氣以係其思氣於後
世使性不邪淫不猶賢於博奕者乎故存
而不論以貽好事也
呂註老子曰多言數窮又曰希言自然則
有言者不得已也而施之口談自以為賢
不知天地之虛曠而有我之甚不能守雌
者也宜其以天地為壯存雄而無術也夫
聖人以無言為言所以為德令施特其辯
以反人為實以勝人為名則不知無言者
也為言所役不能自勝則弱於德以勝人
為名則強於物其塗隩謂非六通四闢之
道也天地之道所以大者以其無為令施
之能不免於有我由天地之道觀之雖辯
且博猶一蚤一虱之勞而已於物何庸哉
一與多皆道也一為本多為末則一雖不
足為本末之備然比之忘本逐末者尚可
曰俞憲於道亦幾矣施不知反本以自寧
散於萬物而不歇卒以善辯為名逐物而
不反也夫無聲則響絕處陰則影滅已無

我則天下莫與之爭施雖有才而不知出
此徒事言辯之末以與物競異於鈞響
以聲而形與影競走也其失性甚矣所以
深惜而悲之
疑獨註外猶有外謂之大至大則無外故
謂之大一內猶有內謂之小至小則無內
故謂之小一蓋施之辯能及人之心易人
之意或與天下辯其數雖一足走也或與
天下辯其名狗非犬是也或與天下辯其
形矩不方是也或與天下辯其色白狗黑
是也或辯其上下天與地畢是也或辯其
長短龜長於蛇是也其論大率以謂萬物
無高下長短之殊無形名方圓之異無青
黃黑白之別以齊萬物為首謂大道散而
有形名皆出於人之私以為差別而已施
恃此以與天下辯卒以善辯為名然以天
地之功規施之辯猶一蚤一虱之勞者此
古人所不為學者所不道故於惠施則不
曰古之道術有在於是莊子所以惜其有
才而終於逐物以喪其本真也

碧虛註太虛無外而不二秋毫無內而介然可積則有厚何止千千里自太虛觀之則天地皆卑從蒼蒼視之則山澤夷乎交臂已失日方中方睨也俯仰陳迹物方生方死也物有貌像聲色大同也物以形驟

羣分小異也由於一氣所化畢同也萬形種殊畢異也既定方所便有窮令通昔來意先到形可分神可出則連環可解論術不論理也燕北越南自分中央沖虛混合未嘗間斷惠子以此論大示於宇內辯者樂之回聲相應也卵本無毛而化雞有毛雞本兩足數曰一二即成三也郢以建都為有天下大半古人強名以胎為卵猶方言也楚人呼蝦蟇為丁子有尾謂為科斗時海山火獸不以火為熱山突出為口猶云溪口路口也車輪所輾謂之轍則不言地矣目非能自見所以見者神凡所指者指其不至之處若至則境足相接是不絕也龜長於蛇論壽不論形規矩為方圓之法非方圓之物鑿枘亦假合會遇理不

相因猶形影之獨化飛鳥移而影未嘗移也矢發則行而不止落則止而不行狗有懸蹄謂之犬則常狗非犬也黃馬驪牛三雖合同異如堅白石馬若狗形白而目眇則呼眇不呼白或蹄廢而形白則忘白而

命廢駒有母則不稱孤矣方寸之地朝夕施用終刻莫盡尺捶不竭之義論道不論物也與天下之辯者為奇此其根柢也天行健地博厚是其壯也惠子恃其口談欲以敵之而不知守雌恬靜以養天和徒存雄而無術也倚人欲倒伏古人以立論不能自成一家之學故問天地風雷之故惠子徧為敷說多且怪自暗好勝務於德也博辯尚異強於物也以天地之道觀惠子之能猶蚤垂耳何足數哉世所以貴道者以其書傳也惠子之書充其一家之言庶幾可矣若雖三足已下所論非備世之急者不知大辯若訥而分別枝辭以固役其精神墜園所以重嘆惜也

庸齋曰義墨宋尹彭牟之徒猶為見道

之偏者惠子則專於好辯故不與道術聞
風之列特於篇末言之歷物考之詳至大
無外太虛也至小無內秋毫之類此八字
與莊子說同但謂之大一小一便生爭論
一則無大小於中又生分別同而異異而
同也無厚至薄也積之則厚其大可至千
里天氣下降則與地畢山氣通澤則與澤
平日方中之時側而視之則非中物方發
生其種必前日之死者物有小大為小同
異合萬物之同異為大同異大者不出小
者之積小者合之可以為大則無同無異
矣南方指海無窮謂之方必有窮天傾西
北海居其南比三方尤遠也今適普來言
雖未至其地先聞其名而後來也連環各
自為圜本不相連亦猶解也燕北越南固
非天下之中而其國人各以國之中為天
下之中天地乃萬物中之一物猶一體也
毛之在卵雖未可見而鴨為鴨雞為雞毛
各不同是有毛矣雞本二足有運行之者
是為三也楚都郢而為王亦與有天下同

犬羊之名出於人若初謂犬為羊則今亦
以為羊矣胎卵之生雞異其名亦出於人
謂馬為卵生亦可也丁子蝦蟇始為科斗
則有尾水寒火熱亦人名之有大中之鼠
則拒熱矣空谷人呼而應非山有口乎行
地則為輪著地則不可轉謂不轢地亦可
日見而後指可至目不能至指不能見則
是其至者目與指不可得而分絕也使龜
如蛇長則不可謂之龜謂之龜則其長只
合如此既謂之矩不可又謂之方視義亦
然枘在鑿中而納之旋轉非鑿可止圜之
不住也鳥飛影隨但可謂鳥飛不可謂影
動矢在弦為止射侯謂之行離弦而未至
侯則為不行不止之時狗犬一也謂狗則
不攝犬牛馬三以黃驪附馬牛之體而見亦
並言謂之三黑白之名非出於有物之始則謂
謂之三黑白之名非出於有物之始則謂
白為黑赤可名狐駒則非有母又言當有
母也尺捶析而為二今日用此明日用彼
萬世不盡可也此又學者推廣其說與惠

予初應强辯而不已根柢言其本領不過如此特其口才以爲壯而與天地同所存自以爲雄而實無學術也倚人畸異狗高之人天地風雷皆造化之妙豈可容言惠予不讓而對徧爲之說以及人爲能與世 十二

不和適也內無所得曰弱於德而徒强辯於外隙幽暗也以天地之道觀惠子所能猶蚊虻蚤然亦何用乎但以一人之私見自足則可若以此爲勝於貴道者則殆矣惠子終不知道僅以辯得名亦可謂有才者

本嚮方放蕩而不知反爲可惜也譬出於聾聾之赤然莊子終篇以惠子結末雖不與間道之列然語亦奇特故存而不廢著書與作文異亦自有體製起頭結尾皆是其用意

何也豈契若郢匠之模而言其道舛駁其言不中如此之甚耶曰大欲極其教之肆神明其言者豈得不善其辭而盡其喻乎莊子振

代同風何可復言也或曰莊惠標榛梁之契發郢匠之模而言其道舛駁其言不中如此之甚耶曰大欲極其教之肆神明其言者豈得不善其辭而盡其喻乎莊子振

陸德明音義卷末載云子玄之註論其大體亦可謂得莊子之旨矣郭生前嘆賞樂之途說余亦晚觀貴遊之妄談斯所謂異

集行於世竹溪林公虙齋先生樂軒之 十三

嫡嗣也

出千古所恨網山林公樂軒陳公之後其學不傳今人無有知之者矣

莆田艾軒先生工部侍郎文節林公光朝字謙之一傳爲網山林公亦之字學可再傳爲樂山陳公藻字元潔皆有文

覆無遺形數肇一奇偶相生自此以往巧
歷不能算矣古之人備大道之序順神明
之理於是有內聖外王之道其在數度者
雜而難徧然本末先後之出于一而散為
萬者未嘗不通也故時出時處或靜或動
能短能長以矯天下之枉而曲當不齊之
變且伏羲非無法也而備於周不先時而好新不後時而
政也而備於堯二帝非無
玩故此聖人之在上者有所不能盡備也
伊尹任也伯夷矯之以清清近隘也柳下
惠濟之以和不逆世以跻節不徇俗以造
名此聖人之在下者有所不能盡全也道
至於孔子而後集大成蓋幾千百年而一
出孔子之上聖人之因時者有不得已也
孔子之時去聖已遠道德仁義裂於楊墨無
所折以絕天下之華清虛寂寞以拯天下之
子之為清淨隳於田彭於是宋鈃尹文之徒聞
風而肆莊子思欲復仲尼之道而非仲尼
之時遂高言至道以矯天下之卑無為復
朴

濁謂約言不足以解弊故曼衍而無家謂
莊語不足以喻俗故荒唐而無崖著書三
十三篇終之以天下道術其言好尊老聃
而下仲尼至論百家之學則仲尼不與焉
先之以墨翟禽滑釐之徒次以老聃關尹
而後自叙其學結以惠施多方蓋謂道非
集大成之時則雖博大真人猶在一曲老
聃之書得吾之本故調適而上遂惠子之
書得吾之末未免一曲而已嗚呼諸子之
書曷嘗不尊仲尼哉知其所以尊者莫如
莊子學者致知於言外可也

南華著經篇分內外所以述道德性命
禮樂刑政之大綱內聖外王之道有在
於是而立言超卓異乎諸子幸難階梯
見謂僻誕然而湍雷夜光不可泯也雜
篇則凡人間世之事旁礴曲喻具載無
遺雖經郭氏刪節遺文叙事蓋仍其舊
至於末篇叙天下道術皆不免於有為
趨尚或偏未有久而無弊者乍讀若紛
亂莫究指歸夷考分章截然有理一儒

道二墨教三明治四論法五讚老六叙莊其論天下古今道術備矣繼之以自叙明其學出於老聃也立言既多慮學者以辭害意故以評惠終焉載其雄辯而闢其舛駁使後人知所趣舍也愚初讀是經終卷至惠施多方以下莫窺端涯與列子載公孫龍詎魏王之語絶相類難以措思容喙横于胷臆有年矣淳祐丙午歲幸遇西蜀無隱范先生遊京篆侍講席幾二載時徵章句隅謂同學曰是經疑難頗多此為最後一關未容師心意若為發明度有出孚常見聞之表者暨舉經文衆皆凝神以聽師乃見問諸友以此論為何如衆謝不敏願開迷霧師曰本經有云恢恑憰怪道通為一存而勿論可也衆皆愕然再請明訓師默然良久曰若猶未悟耶此非南華語是其所闢以為舛駁不中之言焉用解為自至大無外至天地一體皆惠子之言雖三足至萬世而不竭乃從學辯者相

應之酬時習佐 酌務以譎怪相誇肆言無軌一至于此 吹者不察認為莊子語愈增疑議皆不究其本源故也郭氏知者以辭害意故以評惠終焉載其雄辯而闢其舛駁使後人知所趣舍也愚初讀是經終卷至惠施多方以下莫窺端涯與列子載公孫龍詎魏王之語絶相類難以措思容喙横于胷臆有年矣淳祐丙午歲幸遇西蜀無隱范先生遊京篆侍講席幾二載時徵章句隅謂同學曰是經疑難頗多此為最後一關未容師心意若為發明度有出孚常見聞之表者暨舉經文衆皆凝神以聽師乃見問諸友以此論為何如衆謝不敏願開迷霧師曰本經有云恢恑憰怪道通為一存而勿論可也衆皆愕然再請明訓師默然良久曰若猶未悟耶此非南華語是其所闢以為舛駁不中之言焉用解為自至大無外至天地一體皆惠子之言雖三足至萬世而不竭乃從學辯者相

向上一關雖多方五車不過一辯士耳古語云務學不如務求師至哉師恩昊天罔極玆因纂集諸解凡七載而畢業恭灶辦香西望九禮儼乎無隱講師之在前洋洋乎南華老仙之鑑臨于上也所恨當時同學南北流亡舊聆師誨或有缺遺無從質正徒深慨嘆耳師諄應元字善甫蜀之順慶人學通內外識究天人靜重端方動必中禮經所謂不言而飲人以和與人並立而使人化者是

南華真經義海纂微卷之一百六 終

也江湖宿德稔知其人不復贅述聊誌師徒慶會之因于卷末俾後來學者知道源所自云咸淳庚午春學徒武林褚伯秀謹誌

文子一卷

（周）辛鈃撰

明萬曆刻子彙本

文子二卷、兩淮鹽政採進本

案漢志道家文子九篇。註曰、老子弟子、與孔子竝時、而稱周平王問、似依託者也。案此班固之原註古註誤也隋志載文子十二篇。註曰、老子弟子、七略有九篇、梁十卷亡。二志所載、不過篇數有多寡耳。無異說也。因史記貨殖傳有范蠡師計然語。又因裴駰集解有計然姓辛字文子、其先晉國公子語。北魏李暹作文子註、遂以計然文子合爲一人。文子乃有姓有名、謂之辛鈃。案暹註今已不傳此據讀書志所引案馬總意林列文子十二卷。註曰、周平王時人、師老君。又列范子十三卷。註曰、竝是陰陽歷數也。又曰、計然者、葵邱濮上人、姓辛名文子、其先晉國公子也。其書皆范蠡問而計然荅。是截然兩人兩書、更無疑義。暹移甲爲乙、謬之甚矣。柳宗元集有辨文子一篇、稱其旨意皆本老子。然考其書、蓋駁書也。其渾而類者少、竊取他書以合之者多。凡孟子輩數家皆見剽竊、嶢然而出其類。其意緒文詞、又互相牴而不合。不知人之增益之歟、或者衆爲聚斂以成其書歟。今刊去謬惡濫雜者、取其似是者、又頗爲發其意藏於家。是其書不出一手、唐人固已言之。然宗元所刊之本、高似孫子略已稱不可見。今所行者仍十二篇之本。別本或題曰通元眞經、蓋唐天寶中嘗加是號、事見唐藝文志云。

按漢志文子九篇元魏李暹唐徐靈府註俱十二篇
暹謂文子姓辛名鈃葵丘濛上人號曰計然范蠡師
事之本受業於老子錄其遺言爲十二篇然考馬氏
意林別有范子計然十二卷並陰陽脩數則文子非
計然也其辭一本老氏蓋述德經之義統又補以名
法儒墨諸家故柳子厚以爲駁書後人裒集而成其
或然歟吳中舊刻俚十餘葉宋開潘氏輯器較之倍
就調得畢希子始視其今乃宛陵本也同采刻之
其語之純駁覽者擇焉又其書稱平王問計以爲周

平王次文子與孔子同時周氏注謂周室名者蓋近
之子且夏日潛菴子志

道原

老子曰有物混成先天地生惟象无形窈窈冥冥故
深漠不聞其聲吾強爲之名字之曰道夫道者高不可
極深不可測苞裹天地禀授無形原流泏泏沖而不盈
揜以靜之徐清施之無窮無所朝夕表之不盈一握約
而能張幽而能明柔而能剛含陰吐陽而章三光山以
之高淵以之深獸以之走鳥以之飛麟以之遊鳳以之
翔星曆以之行以卑取尊以退取先古者三

皇得道之統立於中央神與化遊以撫四方是故能天
運地滙輪轉而無廢水流而不止與物終始風興雲蒸
雷聲雨降並應無窮已雕已琢還復於樸無爲爲之而
合乎生死無爲言之而通乎德恬愉無矜而得乎和有
萬不同而便乎生和陰陽節四時調五行潤乎草木凌
乎金石禽獸碩大毫毛潤澤鳥卵不敗獸胎不殰父無
喪子之憂兄無哭弟之哀童子不孤婦人不孀虹蜺不
見盜賊不行含德之所致也天常之道生物而不有成
化而不宰萬物恃之而生莫之知德恃之而死莫之能
怨收藏畜積而不加富布施與受而不益貧忽兮恍兮
不可爲象兮恍兮忽兮用不詘兮窈兮冥兮應化無形

分遂分通分不虛動分與剛柔卷舒分與陰陽俛仰分
老子曰大丈夫恬然無思憺然無慮以天爲蓋以地爲
車以四時爲馬以陰陽爲御行乎无路遊乎无怠出乎
無門以天爲蓋則無所不覆也以地爲車則無所不載
也四時爲馬則無所不使也陰陽御之則無所不備也
是故疾而不搖遠而不勞四支不動聰明不損而照見
天下者執道之要觀無窮之地也故天下之事不可爲
知見故漠然無爲而無不爲也無治而無不治也所謂
無爲者不先物爲也無治者不易自然也無不治者因

物之相然也
老子曰執道以御民者事來而循之物動而因之萬物
之化無不應也百事之變無不觸也故道者虛無平易
清靜柔弱純粹素樸此五者道之形象也虛無者道之
舍也平易者道之素也清靜者道之紀也柔弱者道之
用也反者道之常也柔弱者道之強也純粹素樸者道
之幹也虛者中無載也平者心無累也靜者欲不載虛
之至也無所好憎平之至也一而不變靜之至也不與
物雜粹之至也不憂不樂德之至也夫至人

內無環堵之宇而牛有無之總名也眞人體之以虛無
平易清淨柔弱純粹素樸不與物雜至德天地之道故
謂之眞人眞人者知大已而小天下貴治身而賤治人
不以物滑和不以欲亂情隱其名姓有道則隱無道則
見爲無爲事無事知不知也懷天道包天心噓吸陰陽俯
仰故納新與陰俱閉與陽俱開與剛柔卷舒與陰陽俯
仰與天同心與道同體無所樂無所苦無所喜無所怒
萬物玄同無非無是夫形傷乎寒暑燥濕之虐者形究
而神杜神傷於喜怒思慮之患者神盡而形有餘故眞
人用心徇性依神相扶而得終始是以其寢不夢覺而

無憂
孔子問道老子曰正汝形一汝視天和將至攝汝知正
汝度神將來舍德將爲汝容道將爲汝居瞳焉若新生
之犢而無求其故形骸枯木心若死灰真其實知而不
以曲故自持恢恢無心可謀明白四達能無知乎
老子曰夫事生者應變而動變生於時知時者無常之
行故道可道非常道名可名非常名青者青之所生也
言出於智智者不知非常道也名可名非藏者也多
聞數窮不如守中絶學無憂絶聖棄智民利百倍人生
樸清靜者德之至也柔弱者道之用也虛無恬愉者萬
物之祖也三者行則渝於無形無形者一之謂也一者

也智與物接而好惚生焉好惚成形而智出於外不能
反已而天理滅矣是故聖人不以人易天外與物化而
內不失情故通於道者反於清靜究於物者終於無爲
以恬養智以漠合神即乎無門循天者與道遊也隨人
者與俗交也故聖人不以事滑天不以欲亂情不謀而
當不言而信不慮而得不爲而成是以處上而民不重
居前而人不害天下歸之竅邪畏之以其無爭於萬物
也故莫敢與之爭
老子曰夫人從欲失性動未嘗正也以治國則亂以治
身則穢故不聞道者無以反其性不通物者不能清靜

原人之性無邪穢又湛於物即易易而忘其本即合於
其君性水之性欲清沙石穢之人之性欲平嗜欲害之
故神將來舍德將爲汝容道將爲汝居瞳焉若新生
之犢而無求其故形骸枯木心若死灰真其實知而不
以曲故自持恢恢無心可謀明白四達能無知乎
老子曰夫事生者應變而動變生於時知時者無常之
行故道可道非常道名可名非常名青者青之所生也
言出於智智者不知非常道也名可名非藏者也多
聞數窮不如守中絶學無憂絶聖棄智民利百倍人生
樸清靜者德之至也柔弱者道之用也虛無恬愉者萬
物之祖也三者行則渝於無形無形者一之謂也一者

無心合於天下也布德不洽用之不勤視之不見聽之
不聞無形而有形生焉九竅而五音鳴焉无味而五味
形焉無色而五色成焉故有生於無實生於虛音之數
不過五五音之變不可勝聽也味之數不過五五味之
變不可勝嘗也色之數不可勝觀也
音者宮立而五音形矣味者甘立而五味定矣色者白
立而五色成矣道者一立而萬物生矣故一之理施於
四海一之解察於天地其全也敦兮其若樸其散也渾
兮其若濁濁而徐清沖而徐盈澹然若大海汜兮若浮
雲若無而有若亡而存

老子曰萬物之總皆閱一孔百事之根皆出一門故聖人一度循軌不變其故不易其常放准循繩曲因其直直因其常夫喜怒者道之邪也憂患者德之邪也好惚者心之過也嗜慾者生之累也人大怒破陰大喜墜陽薄氣發喑驚怖爲狂憂悲焦心疾乃成積人能除此五所太過無所不通天下莫柔弱於水水爲道也廣不可極深不可測長極無窮遠侖無涯息耗減益過於不贍上天爲雨露下地爲潤澤萬物不得不生百事不得不成大苞群生而無私好澤及鼓蟯而不求報富不足任天下取與稟受萬物而無所先後無私無公與天地共同是謂至德夫水所以能成其至德者以其綽約閒滑也故曰天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間夫無形者物之大宗其人者通於靈府與造化者爲人執玄德於心而化軌如神是故不道之道若乎大哉未發號施令而移風易俗其唯心行也萬物有所生而獨如其根百事有所出而獨守其門故能能窮無窮極無極照物而不眩響應而不知老子曰大道德者志弱而事強心虛而應當志弱者柔能安靜藏於不取行於不能澹然無爲動不失時故貴必以賤爲本高必以下爲基託小以包大在中以制外即強觀其所積以知存亡強勝不若己者至於若己者而格柔勝出於己者其力不可量故兵強即滅木強即折革強即裂齒堅於舌而先斃故柔弱者生之幹也堅強者死之徒先唱者窮之路後動者達之原夫執道以制變先亦制後後亦制先何即不失所以制人人亦不能制也所謂後者調其數而合其時時之變則間不容息先之則太過後之則不及日迴月周時不與人遊故聖人不貴尺之壁而貴寸之陰時難得而易失故聖人隨時而舉事因資而立功守清道拘雌節因循而應變常後而不先柔弱以靜安徐以定功大靡堅不能與爭也

老子曰機械之心藏於中即純白之不粹神德不全於身者不知何遠之能懷欲害之心忘乎中者即飢虎叮

尾也而況於人乎體道者佚而不窮任數者勞而無功
夫法刻刑誅者非帝王之業也籌策繁用者非致遠之
御也好憎繁多禍乃相隨故先王之法非所作也所因
即固爲即敗夫任耳目以聽視者勞心而不明以智慮
爲治者苦心而無功任一人之材難以至治一人之能
不足以治三畝之宅循道理之數因天地自然即六合
不足均也聽失於非譽目淫於彩色禮置不足以放愛
誠心可以懷遠故兵莫憯乎志鎭鄒爲下危莫大於陰
陽而抱鼓爲細所謂大惑伏尸不言節中寇藏於山小

寇遯於民間故口民多智能奇物滋起法令滋章盜賊
多有上彼取此天殃不起故以智治國國之賊不以智
治國國之德夫无形大有形細无形多有形少無形強
有形弱无形實有形虛有形者逐事也無形者作始也
逐事者成器也作始者樸也有形則有聲無形則無聲
有形產於無形故無形者萬有形之始也廣厚有名有名
者資仐也儉薄無名無名者賤輕也殷富有名有名尊
寵也貧寡無名無名者卑辱也雄牡有名有名者章明
也雌牝無名無名隱約也有餘者有名有名者高賢也
不足者無名無名者任下也有功則有名無功即無名

老子曰天致其高地致其厚日月照列星朗陰陽和非
有爲爲正其道而物自然陰陽四時非生萬物也雨露
時降非養草木也神明接陰陽和萬物生矣夫道者藏
精於內棲神於心靜漠恬惔悅穆閒中廓然無形寂然
無聲官府若無數朝廷若無人無隱士無逸民無勞役
無冤刑天下莫不仰上之德象主之首絕國殊俗莫不
重譯而至非家至而人見之也推其誠心施之天下而
已故賞善罰暴者正令也其所以能行者精誠也令雖
不能獨行必待精誠故總道以被民而民弗從者精

誠弗至也
老子曰天設日月列星辰張四時調陰陽日以暴之夜以息之風以乾之雨露以濡之其生物也莫見其所養而萬物長其殺物也莫見其所喪而萬物亡此謂神明是故聖人象之其起福也不見其所由而福除禍之不得察之不虛日計不足歲計有餘寂然無聲一言而大動天下是以无心動化者也故精誠內形氣動於天景星見黃龍下鳳凰至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不波涌逆天暴物即日月薄蝕五星失行四時相乘書冥宵光山崩川涸冬雷夏霜蜺見萬物有以相連精氣有以相薄故神明之事不可以智巧為也不可以強力攻也故大人與天地合德與日月合明與鬼神合靈與四時合信懷天心抱地氣執沖含和不下堂而行四海變易習俗民化遷善若出諸己能以神化者也

老子曰夫人道者全性保真不虧其身遭急迫難物通乎天若乃未始出其宗者何爲而不成死生同域不可脅凌又況官天地府萬物返造化含至和而已未嘗死生也精誠形乎內而外喻於人心此不傳之道也聖人在上懷道而不言澤及萬民故不言之教設乎大哉若臣乘心倍論見乎天神氣相應徵若此留不言之辯不以息之風以乾之雨露以濡之其生物也莫見其所養而萬物長其殺物也莫見其所喪而萬物亡此謂神明是故聖人象之其起福也不見其所由而福除禍之不得察之不虛日計不足歲計有餘寂然無聲一言而大動天下是以无心動化者也故精誠內形氣動於天景星見黃龍下鳳凰至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不波涌逆天暴物即日月薄蝕五星失行四時相乘書冥宵光山崩川涸冬雷夏霜蜺見萬物有以相連精氣有以相薄故神明之事不可以智巧為也不可以強力攻也故大人與天地合德與日月合明與鬼神合靈與四時合信懷天心抱地氣執沖含和不下堂而行四海變易習俗民化遷善若出諸己能以神化者也

老子曰夫道者全性保真不虧其身遭急迫難物通於大和者閑若沌兮而廿日以遊其中若未始出其宗是謂大通此假不用能成其用也

老子曰昔帝之治天下調日月之行治陰陽之氣節四時之度正律曆之數別男女明上下使強不掩弱衆不暴寡民保命而不夭歲時熟而不凶官正而無私上下調而無左法令明而不闕輔佐公而不阿田者讓畔道不拾遺市不預賈故於此時鳳凰翔於庭麒麟游於郊麋麑可攜而觀之王天下也執石縋繩殺秋約冬殺物傷民厚積者絕止

之其民童蒙不知西東視瞑瞑行踽踽倘然自得莫知其所由浮游泛然不知所本自養不知所如徃當此之時禽獸蟲蛇無不懷其爪牙蓄其螫毒功揆天地至黃帝要緣乎太祖之下然而不章其功不揚其名隱其人之道以從天地之固然何即道德上通而智故消滅也老子曰天不定日月無所載地不定草木無所立身不寧是非無所形是故有其人而後有其智其所持者不明何知吾所謂知之非不知與猶惠重貨使萬民欣欣人樂其生者仁也舉大功顯令名體若臣正上下明親疎序危國繼絕世立無後者義也開九竅藏志意棄聰

明反無識芒然彷徉乎塵垢之外逍遙乎無事之際合陰吐陽而與萬物同和者德也是故道散而爲德德溢而爲仁義仁義立而道德廢矣

老子曰神越者言華德蕩者行僞至精芒乎中而百行觀乎外此不免以身役物也精有愁盡而行無窮極所守不定而外淫於世俗之風是故聖人內脩道術而不外飾仁義知九竅四肢之宜而遊乎精神之和此聖人之游也

老子曰若夫聖人之游也即動乎至虛游心乎大無馳於方外行於無門聽於無聲視於無形不拘於世不繫於俗故聖人不觀夫人拘於世俗必形繫而神泄故不免於累使我可拘係者必其命有在外者矣

老子曰人主之思神不馳於胷中智不出於四域懷其仁誠之心甘雨以時五穀蕃殖春生夏長秋收冬藏月省時考終歲獻貢養民以公威膺不誠法省不煩教化如神法寬刑緩囹圄空虛天下一俗莫懷姦心此聖人之恩也夫上好取而無量即下貪功而无讓民爭善而分爭生事力勞而無功智詐萌生盜賊滋彰上下相怨號令不行大水濁者魚驗政苛者民亂上多欲即下多之於木無以異於蠹柔而治求寡而贍不施而仁不言而信不求而得不爲而成懷自然保至其抱道推誠天下從之如響之應蔭影之像形所脩者本也

老子曰精神越於外智慮蕩於內者不能治形神之所用者遠則所遺者近故不出於戶以知天道其出彌遠其知彌少此言精誠發於內神氣動於天也

老子曰冬日之陽夏日之陰萬物歸之而莫之使極自

然至精之感弗召自來不去而往窈窈冥冥不知所爲者而功自成待目而照見待言而使命其於治難矣舉陶唐而爲大理天下無虐刑何貴乎言者也師曠斲竹而爲太宰晉國無亂政何貴乎見者也不言之令不視之見聖人所以爲師也民之化上不從其言從其所行故人君好勇弗使鬬爭而國家多難其漸必有劫殺之亂矣人君好色弗使風議而國家昏亂其積至於淫泆之難矣故聖人精誠別於內好憎明於外出言以副忻發號以明指是故刑罰不足以移風殺戮不足以禁姦唯神化爲貴精至爲神精之所動若春氣之生秋氣之殺也著於竹帛鏤於金石可傳於此毫末於彼尋丈矣故理人

者慎所以感之

老子曰愍法設賞而不能移風易俗者誠心不抱也故聽其音則知其風觀其樂即知其俗見其俗即知其化夫抱其效誠者感動天地神聆方外令行禁止誠通其道而達其意雖無一言天下萬民禽獸鬼神與之變化故太上神化其次使不得爲非其下賞賢而罰暴老子曰大道無爲無有無有者不居也不居者即處而無形無形無形者不動不動者無言也無言者即靜而無聲無形無聲者視之不見聽之不聞是謂微妙

是謂至神綿綿若存是謂天地之根道無形無聲故聖人強爲之形以一字爲名天地之道大以小爲本多以少爲始天子以天地爲品以萬物爲資功德至大勢名至貴二德之美與天地配故不可不軌大道以爲天下

母

老子曰賑窮補急則名生起利除害即功成世無災害之治含德抱道推誠樂施無窮之智寢說而不言天下莫知貴其不言者故道可道非常道也名可名非常名也者於竹帛鏤於金石可傳於此毫末也三皇五

帝三王殊世而同心異路而同歸末世之學者不知道之所體一德之所總要取成事之迹跪坐而言之雖博學多聞不免於亂

老子曰心之精者可以神化而不可說道聖人不降席而匡天下情甚於諄呼故同言而信信在言前也同令而行誠在令外也聖人在上民化如神情以先之動於上不應於下者情令殊也三月嬰兒未知利害而慈母愛之命鳥者情也故言之用者變乎小故不言之用者變乎大哉信君子之言忠信形於內

老子曰子之死父臣之死君非出死以求名也思心藏於中而不違其難也君子之惛怛非正為也自中出者也亦察其所行聖人不慙於景君子慎其獨也舍近期遠塞矣故聖人在上則民樂其治在下則民慕其意忘不忘乎欲利人也

老子曰勇士一呼三軍辟易其出之誠也唱而不和意而不載中必有不合者也不下席而匡天下者求諸己也故說之所不至者容貌至焉容貌所不至者感忽至焉感乎心發而成形精之至者可形接不可以照期智為不以能以時閉不知閉也故必杜而後開

老子曰言有宗事有本失其宗本伎能雖多不如寡言

害衆者傷而使斷其指以明大巧之不可為也故匠人二志不忘乎欲利人也故泰楚燕魏之歌畢降而皆樂九夷八狄之哭異聲而皆哀夫歌者樂之微哭者哀之效也情於中發於外故在所以感之矣聖人之心日夜不忘乎欲利人其澤之所及亦遠矣

老子曰人無為而治有為無為為者不能無為也不能有為也人無言而神有言也即傷無言而神者載無言則傷有神之神者

文子曰名可強立功可強成背南榮趎聖道而獨亡於已南見老子受教一言精神曉電開條達勤苦十日不食如喪太牢是以明照海內名立後世智略天地察分秋毫稱樂華語至今不休此謂名可強立也故曰者不強固倉不滿官御不勵誠心不精將相不強功烈不成王侯懈怠後世無名在人浩行譬猶雷霆之藏也隨時而舉事因資而立功進退無難無所不通夫至人精誠內形德流四方見天下有利也喜而不忘天下有害也怵怵若有喪失其憂樂民之樂者民亦樂其樂故憂以天下樂以天下然而不王者未之有也聖人之法始於不可見終於不可及於不傾之地積於不置之倉載於不竭之府出令如流水之原使民於不爭之官開必得之門不為不可成不求不可得不處不可久不行不可復大人行可說之政而人莫不順其命命順則從小而致大命逆則以善為害以成為敗夫所謂大丈夫者內強而外明內強如天地外明如日月天地無不覆載日月無不照明大人以善示人不變其故不易其常天下聽令如草從風政失於春歲星盈縮不居其常政失於秋太白不當出入無常政失於冬辰星不效其鄉四時失政鎮

星搖蕩日月見謫五星悖亂彗星出春政不失禾黍滋
夏政不失雨降時秋政不失民般昌冬政不失國家康

九守

老子曰天地未形窈窈冥冥渾而爲一寂然清澄重濁
爲地精微爲天離而爲四時分而爲陰陽精氣爲人粗
氣爲蟲剛柔相成萬物乃生精神本乎天骨骸根于地
精神入其門骨骸反其根我尚何存故聖人法天順地
不拘於俗不誘於人以天爲父以地爲母陰陽爲綱四
時爲紀天靜以清地定以寧萬物逆之者死順之者生

故靜漠者神明之宅虛無者道之所居夫精神者所受
於天也骨骸者所稟於地也道生一生二生三三生萬
生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以爲和

老子曰人受天地變化而生一月而膏二月血脉三月
而胚四月而胎五月而筋六月而骨七月而成形八月
而動九月而躁十月而生形骸已成五藏乃分肝主目
腎主耳脾主舌肺主鼻膽主口外爲表中爲裏頭圓法
天足方象地天有四時五行九曜三百六十日人有四
支五藏九竅三百六十節天有風雨寒暑人有取與喜
怒膽爲雲肺爲氣脾爲風腎爲雨肝爲雷人與天地相
類而心爲之主耳目者日月也血氣者風雨也日月失
行薄蝕無光風雨非時毀折生災五星失行州國受其
殃天地之道至閑以大尚由節其光愛其神明人之
耳目何能久燻而不息精神何能馳騁而不乏是故聖
人守內而不失外夫血氣者人之華也五藏者人之精

也血氣專乎內而不外越則傷也則耳目清而聰視聰達謂之明五藏能屬於
心而無離則氣意勝而行不僻精神盛而氣不散以聽
能襲故所求多者所得少所見大者所知小夫孔竅者
無不閉以視無不見以爲無不成患禍無由入邪氣不

精神之戶牖血氣者五藏之使候故耳目淫於聲色即
五藏動搖而不定血氣滔而不休精神馳騁而不守
禍福之至雖如丘山無由識之矣故聖人安而不越聖
人誠使耳目精明玄達無所蔽慕氣無失清淨而少
嗜欲五藏使寧精神內守形骸而不越即觀于往世之
外來事之內禍福之門可見也故其出彌遠者其知
彌少以言精神不可使外淫也故五色亂目使目不明
五音亂耳使耳不聰五味亂口使口生創五臭熏鼻使鼻塞滑心
使行飛揚故嗜欲使人氣淫好憎使人精勞不疾去之
則志氣日耗夫人所以不能終其天年者以其生生之

厚夫唯無以生爲者即所以得長生天地運而相通萬物總而爲一能知一即無一之不知也不能知一即無一之能知也吾處天下亦爲一物而物亦物也物之與物何以相物欲生不可亦憎也貴之不可喜也四其資而寧之非致極也弗致極也即至樂極矣

守虛

老子曰所謂聖人者因時而安其位當世而樂其業夫衆樂者德之邪好憎者心之累喜怒者道之過故其生也天行其死也物化靜即與陰合德動即與陽同波故心者形之主也神者心之寶也形勞而不休即壞精用而不已則竭是以聖人達之不敢越也以無應有必究其理以虛受實必窮其節恬愉虛靜以終其命無所疏無所親抱德煬和以順於天與道爲際與德爲鄰不爲福始不爲禍先死生无變於己故曰至神神則以求無不得也以爲無不成也

守無

老子曰輕天下即神無累細萬物即心不惑養生死則意不懾同變化則明不眩夫至人倚不撓之柱行無關之途稟不竭之府學不死之師無往而不遂無之而不

而不利豈爲貧富貴賤失其性命哉夫若然者可謂能體道矣

守清

老子曰人受氣於天者耳目之於聲色也鼻口之於芳臭也肌膚之於寒溫也其情一也或以死或以生或爲君子或爲小人所以爲制者異神者智之淵也神清則智明智者心之府也智公則心平人莫鑒於流潦而鑒於澄水以其清且靜也故神清意平乃能形物之情故用之者必假於不用者夫鑒明者則塵垢不汙也神清者則嗜欲不誤也故心有所至則神慨然在之反之於虛則消躁藏息矣此聖人之遊也故治天下者必達性命之情而後可也

守真

老子曰夫所謂聖人者適情而已量腹而食度形而衣節乎已而貪汙之心無由生也故能有天下者必無以天下爲也能有名譽者必不以越行求之誠達性命之情仁義因附也若夫神無所掩心無所載通洞條達澹然無事勢利不能誘聲色不能淫辨者不能詭智者不能動勇者不能恐此真人之遊也夫生生者不生化化者不化不達此道者雖知統天地明照日月辨解連環

守靜

老子曰靜漠恬惔所以養生也和愉虛無所以據德也外不亂內即性得其宜靜不動和即德安其位養生以經世抱德以終年可謂能體道矣若然者血脉無鬱滯五藏無積氣榣福不能爲滑非譽不能塵垢非有其世孰能濟焉有其才不遇其時身猶不能脫又況無道乎

大日察秋毫之末者耳不聞雷霆之聲耳調金石之音者目不見太山之形故小有所志則大有所忘今萬物之來擾攻吾生擾取吾精若泉原也雖欲勿稟其可得乎今盆水若清之經日乃能見眉睫濁之不過一撓即不能見方圓也人之精神雖清而易濁猶盆水也

守法

老子曰上聖法天其次尚賢尚賢其下任臣任臣者危亡之道也尚賢者疑惑之原也法天者治天地之道也虛靜爲主虛無不受靜無不持知虛靜之道乃能終始故聖人以靜爲治以動爲亂故曰勿撓勿纓萬物將自清勿驚勿駭萬物將自理是謂天道也

守弱

老子曰天下公侯以天下一國爲家以萬物爲畜懷天

下之大有萬物之多即氣實而志驕大者用兵侵小小者倨傲凌下用心奢靡廣譬猶飄風暴雨不可長久是以聖人以道鎮之執無為而不損沖氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爭故功名自化弗強故能成其王為天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以萬物為功名權任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少為主故聖人以道治天下柔弱微妙者見小也倫儕壽損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美大之道抑高而舉下損有餘補不足江海處地之不足故天下歸之奉之聖人卑謙貞靜

辭讓者見下也虛心無有者見不足也見下故能致其高見不足故能成其賢矜者不立奮者不長強梁者死雖牝故能立其雄壯不敢奮驕故能長久

滿足者亡飄風暴雨不終日小谷不能須臾盈飄風暴雨行強梁之氣故不能久而滅小谷處強梁之地故不得不奪是以聖人執雌牝去奮驕不敢行強梁之氣執雌牝故能立其雄壯不敢奮驕故能長久

老子曰天道極即反盈即損日月是也故聖人日損而沖氣不敢自滿日進以牝功德不衰天道然也人之情性皆好高而惡下好利而惡病好尊而惡賤衆人為之故不能成執之故不能得是以聖人法天弗為而成弗執而得與人同情而異道故

能長久故三皇五帝有戒之器介胄有色其沖即正其盈即覆夫物盛則衰日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以儉武力勇毅守以畏富貴廣大守以狹德施天下守以讓此五者先王所以守天下也服此道者不欲盈夫唯不盈是以弊不新成

老子曰聖人與陰俱閉與陽俱開能至於純樂也即無不樂也無不樂即至樂極矣是內樂外不以外樂內故有自樂也即有自志貴乎天下而為天下之要也不在於彼而在於我不在於人而在於身身得則萬物備矣故達於心術之論者即嗜欲好憎外矣是故無所喜無所怒無所樂無所苦萬物玄同無非無是故上有一定之論女有不易之行不得勢而亭不須財而富不須力而強不利財貨不貪世名不以貴為安不以賤為危形神氣志各居其宜夫形者生之舍也氣者生之元也神者生之制也一失其位即二者傷矣故以神為主者形從而利以形為主者神從而害其生貪饕多欲之人顛冥乎勢利誘慕乎名位幾以過人之知位高於世即精神日耗以淺入淫而不還形閉中拒

即無由入矣是以時有盲忘自失之患夫精神忘氣者靜而日充以壯躁而日耗以老是故聖人持養其神和弱其氣平衡其形而與道浮沉如此則萬物之化無不偶也百事之變無不應也

守樸

老子曰所謂真人者性合乎道也故有而若無實而若虛治其內不治其外明白太素無爲而復樸體本抱神以遊天地之根芒然仿佯塵垢之外逍遥乎無事之業機械智巧不載於心寄於無假不與物遷見事之化而守其宗心意專於內通達無礙補於一居不知所爲行不

知所之不學而知弗視而見弗爲而成弗治而辯感而應迫而動不得已而往如光之耀如影之效以道爲循有待而然廓然而虛清靜而無以千生爲一化以萬異爲一宗有精而不使有神而不用守太渾之樸立至精之中其寢不夢其智不萌其動無形其靜無體存而若亡生而若死出入無間役使鬼神精神之所能昏假于道者也使精神暢達而不失於元日夜無隙而與物爲春即是合而生時於心者也故形有靡而神未嘗化以不化應化千變萬轉而未始有極化者復歸於無形也不化者與天地俱生也故生生者未嘗生其所生者即生化化者未嘗化其所化者即人之遊也純粹之道也

符言

老子曰道至高無上至深無下乎准直乎繩圓乎規方乎矩包裹天地而無表裏洞冥蓋而無所礙是故體道者不怒不喜其坐無慮寢而不夢見物而名事至而應

老子曰欲尸名者必生事生即舍公而就私倍道而任已見樂而爲善名而爲賢即治不順理而事不順時治不順理則多責事不順時則無功妄爲要中功成不

足以塞責事敗足以滅身

老子曰無爲名尸無爲謀府無爲事任無爲智主藏於無形行於無怠不爲福先不爲禍始始於無形動於不得已欲福先無禍欲利先遠害故無爲而寧者失其所寧即危無爲而治者失其所治即亂故不欲碌碌如玉落落如石其文好者皮必剝其角美者身必殺甘泉必竭直木必伐華榮之言後爲怨石有玉傷其山黔首之患困在言前

老子曰時之行動以從不知道者稱爲禍天爲蓋地爲軫善用道者終無窮地爲軫天爲蓋蓋用道者終無窘

陳彼五行必有勝天之所長無不稱故知不知上不知
知病也
老子口山生金石及相剌木生蟲還自食人生害
還自賊夫好事者未嘗不中爭利者未嘗不窮善游者
溺善騎者墮各以所好反爲自禍得在時不在治在
道不在聖土處下不爭高故安而不危水流下不爭疾
故去而不遲是以聖人無執故無失無爲故無敗
老子曰一言不可窮也二言天下宗也三言諸侯雄也
四言天下雙也貞信則不可窮道德則天下宗衆賢德
諸侯雄惡少愛衆天下雙
殺之樂得無已好求不止刑共殺之以寡犯衆以弱凌
強兵共殺之
老子曰其施厚者其報美其怨大者其禍深薄施而厚
望奮怨而無患者未之有也察其所以往者即知其所
以來矣
老子曰原天命治心術理好憎適情性即治道通矣原
天命即不惑禍福治心術即不妄喜怒理好憎即不貪
無用適情性即欲不過節不惑禍福即動靜順理不妄
喜怒即賞罰不阿不貪無用即不以欲害性欲不過節
即養生知足凡此四者不求於外不假於人反已而得
矣
老子曰不求可非之行不憎人之非已修是舉之德不
求人之舉已不能使禍無至信已之不迎也不能使福
必來信已之不讓也福之至非已之所生故窮而不憂
福之來非已之所成故通而不矜是故閒居而樂無爲
而治
老子曰道者守其所已有不求其所未得求其所未得
即所有者亡循其所已有即所欲者至治本固於不亂
而事成治者必免行本免於無非而急求名者必對故

老子曰爲善即勸爲不善即觀即生患故道不可以進而求名可以退而修身故聖人不以行求名不以知見求譽治隨自然已無所與爲者有不成求者有不得人有窮而道無通有智而無爲與無智同功有能而無事與無能同德有智若無智有能若無能道理達而人才滅矣人與道不兩明人愛名即不用道道勝人即名負道息人名章即危亡

老子曰使佔十分財不如守財守財不如閉戶而全封以於平不如無心者也使廉士分而採擇何則有心者之爲有欲者之於廉不如無欲者也人衆其疵則怨鑑見其醜則自羞人能接物而不與已則免於累矣

老子曰凡悖人者非以實幣必以卑辭幣單而欲不厭卑體免辭論說而交不結約束誓盟而反先日是以君子不外飾仁義而內修道德修其境內之事慎其地方之廣勑民守死堅其城郭上下一心與之守社稷即爲名者不伐無罪爲利者不攻難得此必全之道必利之理

老子曰聖人不勝其心衆人不勝其欲君子行正氣小人行邪氣內便於性外合於義循理而動不繫於物者正氣也推於滋味淫於聲色發於喜怒不顧後患者邪氣也邪與正相傷欲與性相害不可兩立一起一廢故聖人損欲而從性目好色耳好聲鼻好香口好味合而說之不離利害嗜欲也耳目鼻口不知所欲皆心爲之制各得其所由此觀之欲不可勝亦明矣

老子曰治身養性者節飲食和喜怒便動靜則其性全失之中無怨其爲容者必累其形故羽翮美者傷其骸骨枝葉茂者害其根荄能兩美者大下無之

老子曰天有明不愛民之聰也地有財不愛民之貨也至德直者丘山嵬然不動行者以爲期且已而足物也故無爭也無德也故無怨也嘉怒者必多怨喜與者不爲人賜用之者亦不受其德故安而能久大地無與也

必富爭唯隨天地之自然而能脩理故見即從隨之義見即惡從之利爲官始福爲福先不求利即無害不求福即無禍身以全爲常貴其寄也

老子曰聖人無屈奇之服詭異之行服不雜行不觀通而不華窮而不懾榮而不顯辱而不辱異而不怪同用無以名之是謂大通

老子曰道者直已而特命時之至不可迎而逆也時之

去不可足而援也故聖人不進而求不退而讓隨時
年時去我走去時三年時在我後無去無就中立其所
天道無親唯德是與福之至非已之所求故不伐其功
禍之來非已之所生故不悔其行中心甘恬不累其德
狗吠不驚自信其情誠無作分故通道者不惑知命者
不憂帝王之崩藏骸於野其祭也祀之於明堂神貫於
形也故神制形則從形勝神則夠聰明雖用必反諸神
謂之大通

老子曰古之存已者樂德而忘賤故名不動志樂道而
忘貧故利不動心是以謙而能樂靜而能濟以數策之

壽憂天下之亂猶憂河水之洶湧而益之也故不憂天
下之亂而樂其身治者可與言道矣

老子曰人有三怨爵高者人妬之官大者主惡之祿厚
者人怨之夫爵益高者意益下官益大者心益小祿益
厚者施益博脩此三者怨不作故貴以賤爲本高以下
爲基

老子曰言者所以通已於人也聞者所以通人於已也
既閉且聾人道不通故有閉聾之病者莫知也通道獨
形骸有閉聾哉心亦有之塞也莫知所通此閉聾之類
也夫道之爲宗也有形者皆生焉其爲親也亦成矣饗
穀食氣者皆壽焉其爲君也亦衆矣諸智者學焉其爲
師也亦明矣人皆以無用害有用故知不博而日不足
以博奕之日問道聞見深矣不聞與不問猶閉聾之比
於人也

老子曰人之情心服於德不服於力德在與不在求是
以聖人之欲貴於人者先賤於人欲尊於人者先尊於
人欲勝於人者先自卑故貴賤尊卑道以制之夫古之聖王以其富下人以其身後人即天
下樂推而不厭戴而不重此德重有餘而氣順也故知

老子曰德少而寵多者識才下而位高者危無大功而
有厚祿者微故物或益之而損或損之而益衆人皆知
利利而不知病病唯聖人知病之爲利利之爲病故再
實之木其根必傷多藏之家其後必殃夫大利者反爲
害天之道也

老子曰小人從事曰苟得君子曰苟義爲善者非求名
者也而名從之名不與利期而利歸之所求者同所極
者異故動有益則損隨之言無常是行無常宜者小人
也察於一事通於一能者中人也兼覆而并有之技能
而才使之者聖人也

老子曰生所假也死所歸也故世治即以義衛身世亂即以身衛義死之日行之終也故君子慎一用之而已矣故生所受於天也命所遭於時也有其才不遇其世不忍於爲非而未必免於禍故君子逢時即進得之以義何幸之有不時即退讓之以禮何不幸之有故雖處貧賤而猶不悔者得其所貴也

老子曰人有順逆之氣生於心心治則氣順心亂則氣逆心之治亂在於道德得道則心治失道則心亂心治則交讓心亂則交爭讓則有德爭則生賊有德則氣順賊生則氣逆氣順則自損以奉人氣逆則損人以自奉二氣者可道已而制也天之道其猶響之報聲也德積則福生禍積則怨生寇敗於官茂孝衰於妻子患生於憂解病甚於且瘉故慎終如始則無敗事也

老子曰舉枉與直如何不得舉直與枉勿與遂往所謂同汙而異泥者

老子曰聖人同死生愚人亦同死生明於分理愚人同死生不知利害之所在道懸天物布地和在人人生不和即天氣不下地氣不上陰陽不調風雨不時人民疾飢

老子曰得勢人之兵不如聞一言之當得隋侯之珠不如得事之所由得和氏之璧不如得事之所適天下雖大好用兵者亡國雖安好戰者危故小國寡民雖有什伯之器而勿用

老子曰能成霸王者必勝者也強者必用人力者也能用人力者必得人心者也能得人心者必自得者也自得者也能勝敵者必強者也能全於若已者而格乘勝出於若已者也乘弱者能勝不如已者衆不勝成大勝者也

文子問道老子曰學問不精聽道不深先聽者將以達智也將以成行也將以致功名也不精不明不深不達故上學以神聽中學以心聽下學以耳聽以耳聽者學在皮膚以心聽者學在肌肉以神聽者學在骨髓故聽之不深即知之不明知之不明即不能盡其精不能盡其精即行之不成先聽之理虛心清靜損氣無盛無應目無妄視耳無苟聽專精積德內意盈并既以得之必固守之必長久之夫道者原產有始始於柔弱成於剛強始於短寡成於衆長十圍之木始於把百仞之臺始於下此天之道也聖人法之卑者所以自下也浸

者所以自後也儉者所以自小也捐者所以自少也卑則尊退則先儉則廣損則大此天道所成也夫道者德之元天之根福之門萬物待之而生待之而成待之而寧大道無爲無形內以修身外以治人功成事立與天爲鄰無爲而無不爲莫知其情莫知其真其中有信天子有道則天下服長有社稷公侯有道則人民和睦不失其國士庶有道則全其身保其親強大有道不戰而克小弱有道不爭而得堪事有道功成得福君臣有道則忠惠父子有道則慈孝士庶有道則相愛故有道則和无道則苛由是觀之道之於人无所不宜也夫道者

小行之小得福大行之大得福盡行之天下服服則懷之故帝者天下之適也王者天下之往也天下不適不往不可謂帝王故帝王不得人不能成得人失道亦不能守大失道者奢泰驕佚慢倨於傚見餘自顯自明執雄堅強作難結怨爲兵主爲亂首小人行之身受大殃大人行之國家滅亡淺及其身深及子孫夫罪莫大於无道怨莫深於无德天道然也

老子曰夫行道者使人雖勇刺之不入雖巧擊之不中雖堅強作難結怨爲兵主爲亂首小人行之身受大殃大刺之不入擊之不中而猶辱也未若使人雖勇不敢老子曰至德之世貴使其市農樂其野大夫安其職處

文子問德老子曰畜之養之遂之長之無利无擇與天地合此之謂德何謂仁曰爲上不矜其功爲下不羞其病於大不矜於小不偷燕愛无私久而不衰此之謂仁也何謂義曰爲上則輔弱爲下則守節達不肆意窮不易操一度順理不私枉橈此之謂義也何謂禮曰爲上則恭敬讓爲下則卑敬退讓守柔爲天下雌立於不敢設則慕嚴爲下則卑敬退讓守柔爲天下雌立於不敢設

於不能此之謂禮也故修其德則下從令修其仁則下不爭修其義則下平正修其禮則下尊敬四者既修國家安寧故物生者道也長者德也愛者仁也正者義也敬者禮也不畜不養不能遂長不慈不愛不能成遂不正不正不能久長不敬不寵不能貴重故德者民之所貴也仁者民之所懷也義者民之所宜也禮者民之所敬也此四者文之順也聖人之所以御萬物也君子無德則下怨无仁則下爭無義則下暴無禮則下亂四經

老子曰至德之世貴使其市農樂其野大夫安其職處

士修其道人民樂其業是以風雨不毀折草木不夭死
河出圖洛出書及世之衰也賦斂无度殺戮無止刑虐
者殺賢士是以山崩川涸蠕動不息蟄无百蔬故世治
則愚者不得獨亂世亂則賢者不能獨治聖人和愉靜
靜生也至德道行命也故生遭命而後能行命得時而
後能明必有其世而後有其人
文子問聖智老子曰聞之聖也見而知之智也故
聖人常聞禍福所生而擇其道智者常見禍福成形而
擇其行聖人知天道占凶故知禍福所生智者先見成
形故知禍福之門聞未生聖也先見成形智也无聞見
者愚迷
老子曰君好義則信時而任已棄數而用惠物博智淺
以淺贍博未之有也獨任其智失必多矣好智窮術也
好勇危亡之道也好與則無定分上之分不定則下之
望无止若多斂則與民爲讎少取而多與比數無有故
好與來怨之道也由是觀之財不足任道術可以明矣
文子問曰古之王者以道莅天下爲之柰何老子曰執
一無爲因天地與之變化天下大器也不可執也不可
爲也爲者敗之執者失之執者見小也見小故不能成
其大也無爲者守靜也守靜能爲天下正處大滿而不
溢居高貴而无驕處大不溢盈而不虧居上不驕高而
不危盈而不虧所以長守富也高而不危所以長守貴
也富貴不離其身祿及子孫古之王道具於此矣
老子曰民有道所同行有法所同守義不能相固威不
能相必故立君以一之君執一即治無常即亂君道者
非所以有爲也所以无爲也智者不以德爲事勇者不
以力爲暴仁者不以位爲惠可謂一矣一也者无適之
道也萬物之本也在數易決四數君人以其位達其
好憎下之任懼不可勝理故君失一其亂甚於無君也
君必執一而後能群矣
文子問曰王道有幾老子曰一而已者何其一也曰以道
文子曰古有以道王者有以兵王者何其一也曰以道
王者德也以兵王者亦德也用兵者五有義兵有應兵
有忿兵有貪兵有驕兵誅暴救弱謂之義敵來加已不
得已而用之謂之應爭小故不勝其心謂之忿利人土
地欲人財貨謂之貪恃其國家之大矜其人民之衆欲
見賢於敵國者謂之驕義兵王應兵勝忿兵敗貪兵死
驕兵滅此天道也
老子曰釋道而任智者危棄數而用才者困故守分循
理失之不憂得之不喜成者非所爲得者非所求入者

有受而无取出者有授而无與因恭而生因秋而殺所生不德所殺不怨則幾於道矣

文子問曰王者得其歡心爲之奈何老子曰若江海即是也淡兮無味用之不既先小而後大欲上人者必以其言下之欲先人者必以其身後之天下必効其歡愛進其仁義而無苛氣居上而民不重居前而衆不害天下樂推而不厭雖絕國殊俗蚑飛蠕動莫不親愛尤之而不通无往而不遂故爲天下貴

老子曰執一世之法籍以非傳代之俗譬猶膠柱調瑟聖人者應時權變見形施宜世異則事變時移則俗易論世立法隨時舉事上古之王法度不同非古相返也時務異也是故不法其已成之法而法其所以爲法者與化推移聖人之法可觀也其所以作法不可原也其言可聽也其所以言不可形也三皇五帝幅天下細萬物齊死生同變化抱道推誠以鏡萬物之情上與道爲友下與化爲人今欲學其道不得其道不得其清明玄聖守其法籍行其憲令必不能以爲治矣

文子問政老子曰御之以道養之以德無示以賢無加以力則民足無加以力不敢也下以聚之賂以取之倫以賢則民爭加以力則安不下則離散弗養則背叛示以賢則民怨離散則國勢衰民背叛則上無下怨其上則位危四者誠修正道幾矣

老子曰上言者下用也下言者上用也上言者常用也下言者權用也唯聖人爲能知權者善而必信期而必當天下之高行直而路父信而死女執能貴之故聖人論事之曲直與之屈伸無常儀表視則名君弱則捽父勢使然也夫權者聖人所以獨見夫先迕而後合者之謂

權先合而後生者不知權不知權者善反醜矣

文子問曰夫子之言非道德無以治天下上世之王繼嗣因業亦有无道各沒其世而无禍敗者何道以然老子曰自天子以下至于庶人各自生活然其活有厚薄天下時有亡國破家无道德之故也有道德則風夜不懈戰戰兢兢常恐危亡无道德則縱欲怠惰其亡无時使榮紂循道行德湯武雖賢無所建其功也夫道德者所以相生養也所以相畜長也所以相親愛也所以相敬貴也夫蓬蟲雖愚不害其所愛誠使天下之民皆懷仁愛之心禍災何由生乎夫无道而无禍害者仁未絕

義未滅也仁雖未滅諸侯以輕其上矣諸侯輕上則朝廷不恭縱令不順仁絕義滅諸侯背叛衆人力政強者陵弱大者侵小民人以攻擊爲業災害生禍亂作其亡无日何期無禍也

老子曰法煩刑峻即民生詐上多事則下多態求多即得寡禁多即勝少以事生事又以事止事猶揚火而使无焚也以智生惠又以智備之譬猶挹水而欲求其清也

老子曰人主好仁即無功者賞有罪者釋好刑即有功者廢无罪者及无好憎者誅而無怨施而不德故聖循繩身無與事若天若地何不覆載合而和之君也別而誅之法也民以受誅無所定世各是其所善而非其所惡老子曰天下是非無所怨憎之道德

天求是者非求道理也求合於己者也非去邪也去迕於心者今吾欲擇是而居之擇非而去之不知世所謂是非也故治大國若烹小鮮勿挠而已夫趣合者即言中而盜親身疎而謀當即見疑今吾欲正身而待物何知世之所從規我者乎吾若與俗遷走猶逃而無之而不滿欲在於虛則不能虛若大不爲虛而自虛者此所欲而无不致也故通於道者如車軸不理於已而與萬

致于千里轉於無窮之原也故聖人體道反至不化以待化動而無爲

老子曰夫兵戰而數勝者則國必亡敢戰則民罷數勝則主驕以驕主使罷民而國不亡者未之有也故功遂身退天之道也

平王問文子曰吾聞子得道於老聃令賢人雖有道而遭淫亂之世以一人之情而欲化久亂之民其勝能乎文子曰大道德者匡邪以爲正救亂以爲樸淳德使生天下安寧要在一人主者民之師也

上者下之儀也上美之則下食之上有道德則下有仁義下有仁義則无淫亂之世矣積德成王積怨成亡積石成山積水成海不積而能成者未之有也積道德者天與之地助之鬼神之風凰翔其庭麒麟遊其郊蛟龍宿其沼故以道莅天下天下之德也典直先天下天下之賊也以一人與天下爲讎欲長久不可得也虎舜以是昌桀紂以是亡平王曰寡人敬聞命矣

上德

老子曰主者國之心也心治則百節皆亂故其身治者支體相遣也其國治者君臣相忘也

老子門學於常樅見舌而守柔仰視屋樹退而因川觀影而知持後故聖人虛無因循常後而不先辟基積新燦後者處上常樅老老子曰鳴鐸以聲自毀膏燭以明自煎虎豹之文來射猨狖之捷來格故勇武以強梁死辯士以智能困能以智知未能以智不知故勇於一能察於一辭可與曲說未可與廣應

老子曰道以無有爲體視之不見其形聽之不聞其聲謂之幽冥幽冥者所以論道而非道也大道者內視而自反故人不小覺不大迷不小惑不大惑冥冥於流瀁而入淵也爲猨得者非貪而上木也縱之所利而已足

而鑒於止水以其內保之止而不外蕩月時日奪光陰不可以承陽日出星不見不能與之爭光木不可以強於本枝不可以大於幹上垂下輕其發必易一淵不兩蛟一雌不二雄一即定兩即爭王在山而草木潤水生淵而岸不枯蚯蚓無筋骨之強爪牙之利上食埃壤下飲黃泉用心一也清之爲明杯水可見睫子渴之爲害河水不見太山蘭芷不爲莫服而不芳舟浮江海不爲莫乘而沉君子行道不爲莫知而止性之有也以清入濁必困辱以濁入清必覆傾天二忝即成虹地二忝即泄藏人二忝即生病陰陽不能常且冬且夏月不知晝

日不知夜川廣者魚大山高者木脩地廣者德厚故魚不可以無餌釣獸不可以空器召山有猛獸林木爲之不斬園有螫蟲棘藿爲之不採園有賢臣折衝千里通於道者若車軸轉於轂中不運於已與之致於千里終而復始轉於無窮之原也故聚材與在何如不得桑直與杅勿與遂往有鳥將來張羅而待之得鳥者羅之一日今爲一日之羅則無時得鳥故事或不可前規物或不可預慮故聖人畜道待時也欲致魚者先通谷欲求鳥者先樹木水積而魚聚木茂而鳥集魚得者非掌而入淵也爲猨得者非貪而上木也縱之所利而已足

所愛淺然待所不踐而後能行心所知者猶然待所不知而後能明川竭谷虛丘夷淵實物豈之也壁鏡之昭礛礪之功也鈹鉀斫割砥礪之力也蚓與螾致千里而不飛無翼根之資而不飢狡兎得而猵犬烹高鳥盡而良弓藏名成功遂身退天道然也怒出於不怒爲出於不爲視於无有則得所見聽於无聲則得所聞飛鳥反鄉兎走歸窟狐死首丘寒暑之得木各依其所生也水火相憎鼎在其間五味以和

骨肉相愛也讒人間之父子相危也犬豕不擇器而食
俞肥其體故近死鳳凰翔於千仞莫之能致椎固百內
而不能自椓目見百步之外而不能見其睫因高爲山
即安而不危因下爲淵即采而魚鼈歸焉溝池漆即流
旱即枯河海之源泓而不竭無耳而目不可蔽
精於明也聲无日而无不可以蔽精於聰也混混之水
濁可以濯吾足乎冷冷之水可以濯吾纓乎約之
爲縞也或爲冠或爲紱則異材之紱則足異之金之
勢勝木一刃不能殘一林土之勢勝水一掬不能塞江
河水之勢勝火一酌不能救一車之薪冬有重裘有葛

寒暑不適之其節霧露雷霆日出而流傾易覆也行易輟
也幾易助也濕易雨也潤並以芳不得見蝮蛇蜂蠆兵
壽在五月之日精泄者中易發華非時者不可食吾之
與齒孰先弊爲細之與矢孰先直故使影曲者形也使
響濁者聲也與死同病者難爲良醫與亡國同道者不
可爲忠謀使倡吹竽使工捻簧雖中節不可使決眥形
亡爲聾者不歌無以自樂盲者不視无以接物安於林
者不得直道行於險者不得疾絕海內其所出故能大
日不並出狐不二雄神龍不匹猛獸不羣蜚鳥不雙蚤
非撩不蕩口輸非輻不足疾撩於末足恃也張弓而射
非弦不能發矢之爲射十分之一飢馬在廐漠然無
能投芻其旁爭心乃生三寸之管无當天下不能滿十
石而有塞百十而足循繩而斷即不過懸衡而壹即不
差懸古法以類有時而遂枝格之屬有時而施是而行
之謂之斷非而行之謂之亂大勞而君子養思者言
蜒蛇不可爲足虎不可爲鼻今有六尺之寫卧而越之
下才不難左右跗之上才不易勢施異也助祭者得嘗
故聞者得傷敬於不利之末爲富足所撲日月欲明浮

雲蓋之河水欲清沙土穢之聚蘭欲修秋風敗之人性
欲平嗜欲害之蒙塵而欲無昧不可得矣黃金龜紐賢
者以爲佩土壤布地貧者以爲富故與窮者余五不如
與之人素輕虛而中立三十輻冬藍其力使一動獨入
發輻皆乘何近遠之能至楫有船柱掌有教訓足
者相從游鳥同翼者相從翔欲觀九州之地足無千里
之行无政教之原而欲爲萬民上者難矣兒之善寢
捉者射故大自持厚德君不足君子有酒小人餕餘
雖不可好亦可以醜人之性便於緤角以射之即被甲
爲所不便以得其便也三十幅共一轂各在一輻不得

相入猶人臣各守其職也善用人者若蚓之兄衆而不害若吾之與齒堅柔相磨而不相敗石生而堅淮生而芳少而有之長而逾明扶之與提謝之與讓得之與失諸之與已相去千里再生者不須霜而落汙其淮粉其類腐鼠在阼燒黃於堂入水而憎濡懷臭而求芳雖善者不能為工冬采之而後生秋風下霜一夕而零質的張而矢射集林木茂而斧斤入非或召之也形勢之所致乳犬之嗥虎伏雞之搏狸恩之所加不量其力夫待利而發務者必將以利溺之矣舟能浮能沉

愚者不知足馬驥驅之不進引之不止人君不以求道理水雖平必有波衡雖正必有差尺雖齊必有危非規矩不能定方圓非準繩无以正曲直用規矩者亦有規矩之心太山之高倍而不見秋毫之末視之可察竹木有火不鑽不熏土中有水不掘不出矢之疾不過二里跬步不休跛鼈千里累土丘山從成臨河欲魚不若歸而織網弓先調而後求勁馬先順而後求良人先信而後求能巧治不能消木良匠不能斲水物有不可如之何君子不留意使人無渡河可使河无波不可無口不幸艷終不墮井矣刺我行者欲我交告我貨者欲

我市行一基不足以見知彈一弦不足以為悲今有一炭然撥之燭指相近也萬石俱熏去之十步而不死同氣而異積也有榮華者必有愁悴上有羅紈下必有麻纻木大者根瞿山高者基扶

老子曰故不藏聲故能有聲鏡不設形故能有形金石有聲不動不鳴管籥有音不吹無聲是以聖人內藏不為物唱事來而制物至而應天行不已終而復始故故能長久輪得其所轉故能致遠天行一不差故無過矣天氣下地氣上陰陽交通萬物齊同君子用事小人消亡天地之道也天氣不下地氣不上陰陽不通萬物不昌

小人得勢君子消亡五穀不植道德內藏天之道衰多益寡地之道損高益下鬼神之道嘻溢與下人之道衰多者不與聖人之道界而莫能上也天明日明而後能照四方君明臣明域中乃安域有四明乃能長久明其施明者明其化也天道為文地道為理一為之和時為之使以成萬物命之曰道大道坦坦去身不遠修之於身其德乃真修之於物其德不絕天覆萬物施其德而養之與而不取故精神歸焉與而不取者上德也是以有德高莫高於天也下莫下於澤也天高澤下聖人法之尊卑有叙天下定矣地載萬物而長之與而取之故帝

骸歸焉與而取者下德也下德不失德是以無德地承天故定寧地定寧萬物形地廣厚萬物聚定寧无不載廣厚无不容地勢深厚水泉入聚地道方廣故能久長聖人法之德无不容陰難陽萬物昌陽復陰萬物滋陽无不贍也物樂也物樂則无不治矣陰害物陽自屈陰進陽退小人得勢君子避害天道然也陽氣動萬物緩而得其所是以聖人順陽道夫順物者物亦順之逆物者物亦逆之故不失物之情性泠澤盈萬物節成泠澤枯萬物參故雨澤不行天下荒亡陽上而復下故爲萬物主不長有故雨澤不行天下荒亡陽上而復有不畜積而後能化者也故聖人慎所積陽減陰萬物肥陰減陽萬物衰故王公尚陽道則萬物不成君不下臣德化不行故天下亡陽不下陰則萬物不成君不下臣德化不行故君下臣則聰明不下臣則闇聾日出於地萬物蕃息王公居民上以明道德日入於地萬物休息小人居民上萬物逃匿雷之動也萬物解大人施行有似於此陰陽之動有常節大人之動不徇物常助地萬物緩風搖樹散水敗大人去惡就善民不遂從故民有去就也去尤甚就少愈風不動火不出大人不言

小人无述火之出也必待新大人之言必有信有信而真何往不成河水深壞在山丘陵高下入淵陽氣盛變爲陰陰氣盛變爲陽故欲不可盈樂不可極忿无惡言怒無作色是謂計得火上炎水下流聖人之道以類相求聖人像(音依)陽天下和同像陰天下溺流

老子曰積薄成厚積卑成高君子日汲汲以成煇小人日快快以至辱其消息也雖未能見故見善如不及宿不善如不祥苟向善雖過无怨苟不向善雖忠來惡故怨人不如自怨勉求諸人不如求諸己聲自召也類自求也名自命也人自官也无井已者操鋘以刺操刃以擊何怨於人故君子慎其徵萬物負陰而抱陽沖氣以爲和和居中央是以水實生於心草實生於筴卵胎生於中央不卵不胎生而須時地平則水不流輕重均則衡不傾物之生化也有感以然

文子上

微明

老子曰道可以弱可以強可以柔可以剛可以陰可以陽可以幽可以明可以苞裹天地可以應待无方知之淺不知之深知之外不知之內知之麤不知之精知之乃不知不知乃知之孰知之爲不知不知之爲知乎夫道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也孰知形之不形者乎故天下皆知善之爲善也斯不善矣知者不言言者不知

文子問曰人可以微言乎老子曰何爲不可唯知之謂乎夫知言之謂者不以言也爭魚者濡逐歐者趨非樂之也故至言去言至爲去爲淺知之人所爭者末矣夫言有宗事有君夫爲無知是以不吾知

文子問曰爲國亦有法乎老子曰今夫挽車者前呼邪(火乎切)後亦應之此挽車勤力之歌也雖鄭衛胡楚之音不若此之義也治國有禮不在文辨法令滋彰盜賊多有

老子曰道無正而可以爲正壁若山林而可以爲材材不及山林山林不及雲雨雲雨不及陰陽陰陽不及和和不及道道者所謂無狀之狀無物之象也无造其道天地之間可陶冶而變化也

老子曰聖人立教施政必察其終始見其造思故民知善則德衰知數而仁衰知券契而信衰知機械而實衰瑟不鳴而二十五弦各以其聲應軸不運於已而三十輻各以其力旋弦有緩急聲後能成曲車有勞佚然後能致遠使有離者乃无離者也使有轉者乃无轉也上下異道易治即亂位而道大者從事大而道小者凶小德害義小義害道小辨害治苛情傷德大正不險故民易導至治從游故下不賊至忠使索故民無僞焉

老子曰相生之法立則百姓怨滅爵之令張則功臣叛故察於刀筆之文者不知治亂之本習於行陣之事者不知廟戰之理聖人先福於未有重閉之內應患於冥冥之外愚者戚於小利而忘大害故事有利於小而害於大得於此而忘於彼故仁莫大於愛人智莫大於知人愛人即无怨刑知人即無亂政

老子曰江河之大溢不過三日飄風暴雨日中不出須臾也大憂者門以昌也喜者所以亡也故善者以弱勝強轉禍爲福道沖而用之又不滿也

老子曰清靜恬和人之性也儀表規矩事之制也知人

之性則自養不悖知事之制則其舉措不亂發一號散无竟總一管謂之心見本而知末執一而應萬謂之術居知所以行知所之事知所乘動知所止謂之道使人高賢稱舉已者心之力也使人畢下誹謗已者心之過也言出於口不可禁於人行發於近不可禁於遠事者難成易敗名者難立易廢凡人皆輕小害易微事以至於大患夫禍之至也人自生之福之來也人自成之禍與福同門利與害同隣自非至精莫之能分是故智慮者禍福之門戶也動靜者利害之樞機也不可不慎察也

老子曰人皆知治亂之機而莫知全生之具故聖人論世而爲之事權事而爲之謀聖人能陰能陽能柔能剛能弱能強隨時動靜因資而立功睹物往而知其反事一而察其變化則爲之應是以終身行之無所困故事或可言而不可行者或可行而不可言者或易爲而難成者或難成而易敗者所謂可行而不可言者取捨也可言而不可行者詐僞也易爲而難成者事也難成而易敗者名也此四者聖人之所留心也明者之所獨見也

老子曰道者敬小微動不失時百射重戒禍乃不滋計

多事欲少所謂心小者慮患未生成禍慎微不敢縱其欲也志欲大者兼包萬國一齊殊俗是非福轉中爲之設也智圓者終始無端方者法門有不易揆之不肆志也方者立直而不撓柔自而不汙窮不易揆之不肆志也能多者文武備具動靜中儀衆鎮廢曲得其宜也事少者果要以偶衆執約以治廣處靜以待躁也故心小者然於微也志大者无不懷也智圓者無不知也行方者有不爲也能多者无不治也事少者約所持也故聖人之於善也无小而不行其於過也無微而不改行不用忍視而鬼神不敢先可謂至實矣然而戰慄慄日

慎一日是以無爲而一之成也愚人之智固已少矣而所爲之事又多故動必窮故以政教化其勢易而必成以邪教化其勢難而必敗捨其易而必成從事於難而必敗愚惑之所致

老子曰禍之起也緜緜禍之生也紛紛禍福之數微而不可見聖人見其始終故不可不察明主之賞罰非以爲己以爲國也適於己而無功於國者不施賞焉逆於己而便於國者不加罰焉故義載乎宜謂之君子遺義而得之宜謂之小人通智得而不勞其次勞而不病其下病而亦紡古之人味而不捨也今之人捨而不味也紛爲

象箸而箕子唏僊以偶人葬而孔子嘆見其所始即知其所終

老子曰仁者人之所慕也義者人之所高也爲人所高或身死國亡者不周於時也故知仁義而不知世權者不達於道也五帝貴德三王用義五伯任力今取帝王之道施五伯之世非其道也故善否同非樂在俗趨行等逆順在時知天之所爲知人之所行即有以經於世矣知天而不知人即无以與俗交知人而不知天即无以與道游直志適情即堅強賊之以身役物即陰陽食之得道之人外化而內不化外化所以知人也內不化所以全身也故內有一定之操而外能屈伸與物推移萬舉而不陷所貴乎道者貴其能變也守一節推一行雖以成滿猶不易拘於小好而寡於大道道者寂寞以虛无非有爲於物也不以有爲於己也是故舉事而順道者非道者之所爲也道之所執也天地之所從成曰月之所照明陰陽之所煦雨露之所閏道德之所扶皆同一和也是故能載大圓者履大方鏡太清者耳大明立太平者處大堂能游於冥冥者與日月同光无形而生於有形是故真人託期於靈魂而歸居於物之初昧於冥冥聽於无聲冥冥之中獨有曉焉寂寞之中獨有照焉其用之乃不知不用而後能知之也不知之乃不知而後能知之也道者物之所道也德者生之所扶也仁者積恩之謹也義者比於心而合於衆適者也道滅而德興德衰而仁義生故上世道而不德中世守德而不怏下世繩繩唯恐失仁義故君子非義無以生失義則失其所以生小人非利无以活失利則失其所以活故君子懼失義小人懼失利觀其所懼之失而禍福異矣

老子曰事或欲利之適足以害之或欲害之乃足以利之夫病濕而強食之熱病渴而強飲之寒此衆人之所

養也而良醫所以爲病也悅於口悅於心愚者之所利有道者之所避聖人者先迕而後合衆人先合而後迕故倜儻之門利害之反不可不察也

老子曰有功離仁義者即見疑有罪有仁義者必見信故仁義者事之常順也天下之尊爵也雖諜得計當慮患解國國存其事有離仁義者其功必不遂也言雖無中於策其計无益於國而心周於君合於仁義者身必存故曰百言百計常不當者不若捨趨而審仁義也

老子曰教本乎君子小人被其澤利本乎小人君子專其功使君子小人各得其宜則通功易食而道達矣人多欲即傷義多憂即害智故治國衆所以存虛國衆所以亡水下流而塵天君下臣而聰明君不與臣爭而治道通故君根本也臣枝葉也根本不美而枝葉茂者未之有也

老子曰慈父之愛子者非求其報不可內解於心聖主之養民非爲己用也性不能已也及時其力賴其功歟而必窮有以爲則恩不接矣故用衆人之所愛則得衆人之力舉衆人之所喜則得衆人之心故見其所始即知其所終

老子曰人以義愛黨以群強是故德之所施者博即威

之所行者遠義之所加者薄則武之所制者小

老子曰以不義而得之又不布施患及其身不能爲人又無以自爲可謂愚人无以異於梟愛其子也故持而盈之不如其已揣而銳之不可長保德之中有道道之中有德其化不可極陽中有陰陰中有陽萬事盡然不可勝明福至祥存禍至祥先見祥而不爲善則福不來見不祥而行善則禍不至利與害同門禍與福同隣非神聖莫之能分故曰禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極人之將疾也必先甘魚肉之味國之將亡也必先惡忠臣之語故疾之將死者不可爲良醫國之將亡者不

可爲忠謀修之身然後可以治民居家理治然後可移官長故曰修之身其德乃真修之家其德乃餘修之國其德乃豐民之所以生活衣與食也事周於衣食則有功不周於衣食則无功事无功德不長故曰明而不戒无更其刑順時而不成无更其理時將復起是謂逆紀

市主富其民霸主富其地危國富其臣亡國困倉虛故曰上無事而民自富上无爲而民自化起師十萬日費千金師旅之後必有凶年故兵者不祥之器也非君子之實也和大怨必有餘怨奈何其爲不善也古者親近不以言來遠不以言使近者悅遠者來與

民同欲則和與民同守則固與民同念者知得民力者
富得民譽者顯行有召施古有致福无先人古後人已
附耳之語流聞千里者禍也吉者機也出不窮馬
馬不追昔者中黃子曰天有五方地有五行聲有五音
物有五味色有五章人有五位故天地之間有二十五
人也上五有神人真人道人聖人次五有德人賢
人智人善人辯人中五有公人忠人信人義人禮人次
五有士人工人農人商人下五有衆人奴人愚人
肉人小人上五之與下五猶人之與牛馬也聖人者以
目聽以耳聽以口言以足行真人者不聽而明不聽而
聰不行而從不言而公故聖人所以助天下者真人未
嘗過焉賢人所以矯世俗者聖人未嘗觀焉所謂道者
無前無後無左無右萬物云同無是無非

自然

老子曰清靜者天之明也無為者治之常也去思慮舍
聖智外賢能廢仁義成事故棄佐辯禁姦偽則賢不肖
者齊於道矣靜則明虛則通至德無為萬物皆化靜
之道天地之神微冏盈於物無窮十二月運行周而
復始金木水火上其勢相宜其道相待故至寒傷物无
寒不可至暑傷物无暑不可故可與不可皆可是以大
道无所不可可在其理見可不趨見不可不去可與不
可相為左右相為表裏凡事之要必從一始時為之紀
自古及今未嘗變易謂之大理上執大明下用其光道
生萬物理於陰陽化為四時分為五行各得其所與時
往來法度有常下及無能上道不假草臣一意天地之
道无為而備无求而得是以知其无為而有盛也
老子曰楔至大者无形狀通至大者无度量故天圓不
中規地方不中矩往古來今謂之宙四方上下謂之宇
道在其中而莫知其所故見不逮者不可與言大知不
博者不可與論至大棄道與物通者无以相非故三皇
五帝法籍殊方其得民心也非所以為巧也故无絃雖聞文不能成其曲徒絃
則不能獨悲故絃悲之具也非所以為悲也至於伸和
遊於心手之間放意寫神論復而形於絃者次不能以
教子子亦不能受之於父此不傳之道也故屬者形之
君也而寂寞者吾之主也
老子曰天地之道以德為主道為之命物以自正至微
其內不以事貴故不作功而立不以位為尊不待名而
顯不須禮而莊不用兵而強故道立而不教明照而不
察道立而不教者不奪人能也明照而不察者不害其

事也夫教道者逆於德害於物故陰陽四時金木水火
土同道而異理萬物同情而異形智者不相教能者不
相受故聖人立法以導民之心各使自然故生者无德
死者无怨天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓
爲芻狗夫慈愛仁義者近狹之道也狹者入大而迷近
者行遠而惑聖人之道入大不迷行遠不惑常虛自守
可以爲極是謂天德

老子曰聖人天覆地載日月照臨陰陽和四時化懷萬
物而不同無故無新無親故能法天者天不一時
地不一材人不一事故緒業多端趨行多方故用兵者

或輕或重或貪或廉四者相反不可一也輕者欲發重
者欲止貪者欲取廉者不利非其有也故勇者可令進
鬬不可令持堅重者可令固守不可令淩敵貪者可令
攻取不可令分財廉者可令分不可令進取信者可
令持約不可令應變五者聖人無用而材使之夫天地
不懷一物陰陽不產一類故海不讓水潦以成其大山
林不讓枉橈以成其崇聖人不辭其負薪之言以廣其
名夫守一隅而遺萬方取一物而棄其餘則所得者寡
而所治者淺矣

老子曰天之所覆地之所載日月之所照形殊性異各

有所安樂所以爲樂者乃所以爲悲也安所以爲安者
乃所以爲危也故聖人之牧民也使各便其性安其居
處其宜爲其所能周其所適施其所宜如此即萬物一
齊无由相過天下之物無貴無賤因其所貴而貴之物
無不貴因其所賤而賤之物無不賤故不尚賢者上不
放魚於木不沈鳥於淵昔堯之治天下也舜爲司徒契
爲司馬禹爲司空后稷爲田疇奚仲爲工師其導民也
水處者漁林處者採谷處者牧陵處者田地宜事宜
其械械宜其材皐澤織網陵坂耕田如是則民得以所
有易所无以所工易所拙是以雖放者寡聽從者衆若

風之過蘭忽然而感之各以清濁應物莫不就其所利
避其所害是以隣國相望雞犬之音相聞而足跡不接
於諸侯之境車軌不結於千里之外皆安其居也故亂
國若盛治國若虛亡國若不足存國若有餘虛者非无
人也各守其職也盛者非多人也皆徼於末也有餘者
非多財也欲節而事寡也不足者非無貨也民鮮而費

多也故先王之法非所作也所因也因其所有而除蚘之
所守也上德之道也

老子曰以道治天下非易人性也因其所有而除蚘之
故因即大作即小古之瀆水者因水之流也生稼者因

地之生也征伐者因民之欲也能因則无拂於天下矣
物必有目然而後人事有治也故先王之制法因民之
性而為之節文无其性不可使順教有其性无其資不
可使通方因其所惡以禁姦故刑罰不用威行如神因
其性即天下可從佛其性即法度張而不用道德者因
功名之本也民之所懷也民懷之則功名立古之善為
治者法江海江海無為以成其大家下以成其廣故能
長久為天下谿谷其德乃足無為故能取百川不求故
能得不行故能至是以取天下而無事不自貴故富不

自見故明不自矜故長處不有之地故為天下主不爭
故莫能與之爭終不為大故能成其大江海近於道故
能長久與天地相保王公脩道則功成不有不有即強
固強固而不以累人近深即德深德深即功名遂成此
謂玄德深矣遠矣其與物反矣天下有始與知其理性
聖人能知所以非雄非牝非牡非牡生而不死天地以
成陰陽以形萬物以生故於與陽有間有方有短有長
有存有亡道為之命幽況而无事於心其微於道甚當
死生同理萬物變化合於一道簡生忘死何往不虧矣

事與言慎無為也守道周密於物不牢至微無形大地
之始萬物同於道而殊形至微无物故能周恤至大無
外故為萬物蓋至細无內故為萬物貴道以存生德以
安形至道之度去好去惡无有知故易意和心无以道
治天天地專而為一分而為二反而合之上下不失專
而為一分而為五反而合之必中規矩夫道至親不可

親者法江海江海無為以成其大家下以成其廣故能
長久為天下谿谷其德乃足無為故能取百川不求故
能得不行故能至是以取天下而無事不自貴故富不
怨任察者下求善以事上即數是以聖人閉天地以變
化其德乃天覆而地載道之以時其養乃厚厚養即治
動有神聖矣何以易之矣心智省刑罰反清靜物將自
正道之為君如尸儼然玄默而天下受其福一人攻之
不衰萬人被之不福是故重為惠重為暴即道忤矣為

惠者布施也無功而厚賞無勞而高爵即守職者懈於
官而遊居者吸於進矣夫恭者安誅無罪而死亡行道
者而彼刑即修身不勤善而為邪行者輕犯上矣故為
惠者即生姦為暴者即生亂姦亂之俗亡國之風也故
國有誅者而主無怒也朝有賞者而君无與也誅者不
怨君賞之當也賞者不德上功之致也民之誅賞之來

皆生於身故務功修業不受賜於人是以朝廷無曠
跡山澤辭而无穢故太上下知而有之下德者處無爲
之事行不言之教清靜而不動一度而不搖因循任下
貴成而不勞謀无失衆衆無過事言无文章行無依不
進退應時動靜循理美醜不好憎賞罰不喜怒名各自
命須各自以事由自然莫出於已若欲挾之乃是離之
若欲飾之乃是賊之天很爲魂地氣爲魄及之衰爽各
處其宅守之勿失上通太一精通合於天天道
嘿嘿無容與則大不可極深不可測循與人化智不能
得輔轉無端化遂如神虛無因循常後而不先其聽治
不省莫不盡其能君得所以制臣臣得所以事君即治
國之所以明矣

老子曰知而好問者聖勇而好問者勝衆人之智者
即無不任也用衆人之力者即無不勝也用衆人之力
者烏獲不足情也衆人之智者天下不足用也無權
不可爲之勢而不循道理之數雖神聖人不能以成功
故聖人舉事未嘗不因其資而用之也有一功者處一
位有一能者服一事力勝其任即衆者不重也能勝其
智即爲者不難也聖人乘而用之故人無棄人物無棄

聞也
老子曰所謂天子者有天道以立天下也立天下之道
執一以爲保反本無爲虛靜無有忽忧無際遠無所止
視之無形聽之無聲是謂大道之經
老子曰夫道者體圓而法方背陰而抱陽左柔而右剛
履幽而戴明變化無常得一之原以應無方是謂神明
天圓而無端故不得觀其形地方而無準故莫窺其門
天化遂無形狀地生長無計量大物有勝唯道無勝所
以無勝者以其無常形勢也輪轉無窮象日月之運行
若春秋之代謝日月之晝夜終而復始明而復晦制形

而無形故功可成物物而不物故勝而不屈廟戰者帝
神化者王廟戰者法天道神化者明四時修正於境內
而遂方懷德制勝於未戰而諸侯賓服也古之得道者
靜而法天地動而順日月喜怒合四時號令比雷霆音
氣不戾八風迭興五度四民之欲乘民之力爲之
去殘除害夫同利者相死同情者相成同行者相助循
已而動天下爲鬬故善用兵者用其自爲用不能用兵
者用其爲已用用其自爲用天下莫不可用用其爲已
用無一人之可用也

下德
老子曰治身太上養神其次養形神清意平百節皆寧
養生之本也肥肌膚充腹腸供嗜欲養生之末也治國
太上養化其次正法民爭競勞心化上而憂喜不知其所以然治之本也利實
爭競勞心化上而憂喜不知其所以然治之本也利實
之末也上世養本而下世事末
老子曰欲治之主不世出可與治之臣不萬一以不世
出求不萬一比至治所以千歲不一也蓋霸王之功不
世立也貴其毒惡防其邪心與民同出一道則民可善
虽復其真聖人者非貴其隨罪而作刑也貴其知

亂之所生也書曰典獄非訖罔中以庶獄庶慎法隨之以刑刑殘賊天下不能禁其姦矣
老子曰身處江海之上心在魏闕之下即重生重生即輕利矣猶不能自勝即從之神無所害也不能自勝而強不從是謂重傷重傷之人無壽類矣故曰知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強是謂玄同用其光復歸其明
老子曰天下莫易於爲善莫難於爲不善所謂爲善者靜而無爲適情辭餘無所秀惑循性作真無變於已故曰爲善易也所謂爲不善難者篡弒矯詐躁而多欲非

人之性也故曰爲不善難也今之以爲大患者由無常
厥度量生也故利害之地禍福之際不可不察聖人無
欲也無避也事或欲之適足以失之事或避之適足以
就之志有所欲即忘其所爲是以聖人審動靜之變而
適受與之度理好憎之情和喜怒之節夫動靜得即患
不及也受與適即非不累也理好憎即憂不近也和喜
怒即怨不犯也體道之人不苟得不讓循其宜夫非其
量即食充腹衣周寒足以溫飽七尺之形無適衛處爲
而以自要尊貴即萬乘之勢不足以爲快天下之富不

足以爲樂故聖人心平忘易猖神內守物不能惑
老子曰勝人者有力自勝者強能強者必用人力者也
能用人力者必得人心者也能得人心者也未有得已而失人者也未有失已而得人者也故爲治
之本務在安人安人之本在於足用足用之本在於不
奪時不奪時之本在於省事省事之本在於節用節用
之本在於去驕去驕之本在於虛无故知生之情者不
務生之所无以爲知命之情者不憂命之所無奈何曰
悅五色口惟滋味耳淫五聲七竅交爭以害一性目引
邪欲塡其天和身且不能治奈治天下何所謂得天下

者非謂其履勢位稱尊號言其運天下心得天下力也
有南面之名無一人之樂此失天下也故桀紂不爲王
湯武不爲放故大子得道守在四夷天子失道守在諸
侯諸侯得道守在四鄰天子失道守在左右故曰無特其不
畔於持大下矣
老子曰善治國者不變其故不易其常夫怒者逆德也
兵者凶器也爭者人之所惡也非得已而用之者也非
人之亂逆至也非禍人不能成禍不如推其銳解其
紛和其光同其塵人之性情皆願賢已而疾不及人願

賢已則爭心生疾不及人則怨爭生怨爭生則心亂而
氣逆故古之聖王退爭怨爭怨不生則心治而氣順故
曰不尚賢使民不爭
老子曰治物者不以物以和治和者不以人治人
者不以人以君治君者不以欲治欲者不以欲以
性治性者不以性以德治德者不以德以道治本人
之性無邪穢又蔽於物即忘其本即合於若性求食禮
俗者非人之性也所受於外也故人性欲平嗜欲害之
唯有道者能遺物反已有以自舉則不失物之情無以
自營則動而惑脩夫道欲失性動未嘗止以治生則失

身以治國則亂人故不聞道者無以反性古者聖人得諸已故今行禁止凡舉事者必先平意清神神清意平物乃可正聽失於非譽目淫於采色而欲得事正即難矣是以貴虛故水激則波起烝亂則智昏昏智不可以爲正波水不可以爲平故聖王執一以理物之情性夫一者至貴无適於天下聖王託於无適故爲天下命

老子曰陰陽陶冶萬物皆乘一烝而生上下離心烝乃上烝君臣不和五穀不登春肅秋榮冬雷夏霜忤賊烝之所生也天地之間一人之身也六合之內一人之形也故明於性者天地不能離也審於符者怪物不能惑也聖人由近以知遠以萬里爲一同烝蒸乎天地襟帶

廣耶不能盡不相侵暴虛由在乎混寓之中也廣耶不設萬民莫不相侵暴虛由在乎混寓之中也廣耶陵遲及至世之衰用多而財寡事力勞而養不足民貧苦而忿爭生是以貴仁人鄙不齊比周朋黨各生其與快機械巧詐之心是以貴義男女群居雜而無別是以貴禮性命之情淫而相迫於不得已則不和是以貴知遠見之人才之盛也而治世不以貴於人博聞強志口辯辭給人知之溢也而明主不求於下教世賤物不從俗士之伉行也而治世不以爲化民故高不可及者不以爲人量行不可爲國俗故人才不可專用而廢量道術可世傳也故國治可與愚守也而軍

旅可以法同也不待古之英偉而人自足者因其所有而並用之末世之法高爲量而罪不及也重爲任而罰不勝也危爲其難而誅不敢也民困於三責即飾智而詐上犯邪而行危雖峻法嚴刑不能禁其姦獸窮即觸鳥窮即啄人窮即詐此之謂也

老子曰雷霆之聲可以鐘鼓象也風雨之變可以音律知也大可睹者可得而量也明可見者可得而獎也聲可聞者可得而調也色可察者可得而別也夫至大天地不能函也至微神明不能見也及至建律曆別五色異清濁味甘苦即樸散而爲器矣立仁義修禮樂即德遷而爲僞矣民飾智以驚愚設詐以攻上天下有能持之而未能有治之者也夫智能彌多而德滋衰是以至人淳樸而不散夫至人之治虛无寂寞不見可欲心與神處形與性調靜而體德動而理通循自然之道緣不得已矣漠然无爲而天下和淡然無欲而民自樸不忿爭而財足施者不德受者不讓德及時勿而莫之怨不言之辭不道之道若或通焉天府取物而不損而焉而不竭莫知其所求由出閒之搖光搖光者實映萬物者也

老子曰天愛其精地愛其平人愛其情天之精日月星辰雷霆風雨也地之平水火金木土也人之情思慮聰明喜怒也故閉四關止五道即與道淪神明藏於無形精氣反於真目明而不以視耳聰而不以聽口當而不以言心條通而不以思慮委而不爲知而不矜直性命之情而知故不得害精存於目即其視明存於耳即其聽聰留於口即其言當集於心即其慮通故明四關即終身無患四肢九竅莫妄生是謂真人地之生財大本不過五行聖人節五行即治不荒

老子曰衡之於左右無私輕重故可以爲平繩之於內外無私曲直故可以爲正人主之於法無私好憎故可以爲令德無所立怨無所藏是任道而合人心者也故爲治者知不與爲水火破斧木擊折軸不怨木石而罪巧拙者智不載也故道有智則亂德有心則險心有眼則眩夫權衡規矩一定而不易常而不邪方行而不留一日形之萬世傳之無爲之爲也一者無爲也百王用之萬世傳之爲而不易也

老子曰人之言曰國有亡主世亡亡道人有窮而理無不通故無爲者道之宗也得道之宗並應無窮故不因道理之數而專已之能其窮不遠也夫人君不出戶以知天下者因物以識物因人以知人故積力之所舉即

無不勝也衆智之所爲即無不成也千人之衆無絶粮
萬人之群無廢功工無異伎士無兼官各守其職不得
相干人得所宜物得所安是以器械不惡職事不慢也
夫債少易償也職寡易守也任輕易勤也上撙約少之
分下效易爲之功是以君臣久而不相厭也
老子曰帝者體太一王者法陰陽霸者則四時君者用
六律體太一者明於天地之情通於道德之倫聰明照
於日月精神通於鬼物動靜調於陰陽喜怒和於四時
覆露皆道溥洽而無私蜎飛蠕動莫不依德而生德流
方外名聲傳乎後世法陰陽者承天地之和德與天地

參光明與日月並照精神與鬼神齊威震四海方地表
寢露皆道溥洽而無私蜎飛蠕動莫不依德而生德流
方外名聲傳乎後世法陰陽者承天地之和德與天地
者王萬乘之國好用兵者亡王兵先勝而後戰敗兵先

戰而後求勝此不明於道也

上仁

老子曰君子之道靜以修身儉以養生靜即下不擾下
不擾即民不怨下擾即政亂民怨即德薄政亂賢者不
爲謀德薄勇者不爲鬬亂上則不然一日有天下之富
處一上之勢動百姓之力以奉耳目之欲志專於富室
臺榭蒲池苑囿猛獸珍怪令民饑餓虎狼吠狗豢百姓
凍寒宮室衣綺繡故人主畜茲無用之物而天下不安
其性命矣

老子曰非恢漠無以明德非寧靜無以致遠非寬大無

以并覆非正平無以制斷以天下之目聽以天下之耳聽以天下之心慮以天下之力爭故號令能下究而臣情得上聞百官修達群臣輻湊喜不以賞賜怒不以罪誅法令察而不苛耳目聰而不閒善否之情日陳於前而不逆故賢者盡其智不肖者竭其力近者安其性遠者懷其德得用人之道也夫乘與馬者不勞而致千里乘舟楫者不游而濟江海使言之而是雖商夫芻蕘猶不可棄也言之而非雖在人君卿相猶不可用也是非之處不可以貴賤尊卑論也其計可用不羞其位其言可行不貴其辭聞生則不然群臣盡誠效忠者希不用

其身也而親習邪枉賢者不能見也疎遠卑賤踽力監患者不能聞也有言者寫之以辭有謀者謀之以罪如此而欲安海內存萬方其離聰明亦以遠矣

老子曰能尊生雖富貴不以養傷身雖貧賤不以利累形今交先祖之遺尊必重失之生之所由來久矣而輕失之豈不哉貴以身治天下可以寄天下愛以身治天下所以託天下

文子問治國之本老子曰本在於治身未管聞身治而國亂者也身亂而國治者未有也故曰修之身其德乃真道之所以至妙者父不能以教子子亦不能受之於

父故道可道非常道也名可名非常名也

文子問曰何行而民親其上老子曰使之以時而敬慎之如臨深淵如履薄冰天地之間善即吾畜也不善即吾讎也背者反之商之臣反讎禁紂而臣湯武宿沙之民自攻其君歸神農氏故曰人者人之所畏不可不畏也

老子曰治大者道不可以小地廣者制不可以狹位高者事不可以煩民衆者教不可以苛事煩難治法苛難行求多難贍寸而度之至丈必差銖而稱之至石必過石稱大量徑而策失大較易爲智曲辯難爲基故無益於治有益於亂者聖人不爲也無益於用有益於費者

智者不行也故功不厭約事不厭省求不厭寡功約易成事省易治求寡易贍任於衆人則易故小辯害義小義破道道小必不通通必簡可以遠近故能遠山以陵遲故能高道以優游故能化大通於一技審於一事察於一能可以曲說不可以廣應也夫調音者小絃急大絃緩立事者賤者勞貴者佚通之言曰若若昧昧因天之威與天同焉同焉者帝同義者王同功者霸無一焉者亡故不言而信不施而仁不怒而威是以天心動化者也施而仁言而信怒而威是以精誠爲之者也施而不仁言而不信怒而不威是以外貌爲之者也故有道

以理之法雖少足以治無道以理之法雖衆足以亂
老子曰鯨魚失水則制於螻蟻人君舍其所守而與臣
爭事則制於有司以無爲持位守職者以聽從收容臣
下藏智而不用反以事尋其上人君者不任能而好自
爲則智日困而自負貢數窮於下則不能申理行墮於
位則不能持制智不足以爲治威不足以行刑則無以
與天下交矣喜怒形於心賞罰見於外則守職者離正
而阿上有司枉法而從風賞不當功誅不應罪則上下
乖心君臣相怨百官煩亂而智不能解非衆前化而明
不能照非已之失而反自責則人主愈勞人臣愈佚是
筋絶不能及也上車攬轡而馬服衛下伯樂相之主良御
之明主乘之無御相之勞而致千里善乘人之資也人
君之道無爲而有就也有立而無好也有爲即議有好
即決議即可奪決即可誘夫以建而制於人者不能持
國故善建者不拔言建之無形也唯神化者物莫能勝
中欲不出謂之扃外邪不入謂之閉中扃外閉何事不
節外閉中扃何事不成故不用之不爲之而有用之而
有爲之不伐之言不奪之事術名責實使自有司以不
知爲道以禁苛爲主如此則百官之事各有所考

代大匠斲夫代大匠斲者希有不傷其手矣與馬逐走
筋絶不能及也上車攬轡而馬服衛下伯樂相之主良御
之明主乘之無御相之勞而致千里善乘人之資也人
君之道無爲而有就也有立而無好也有爲即議有好
即決議即可奪決即可誘夫以建而制於人者不能持
國故善建者不拔言建之無形也唯神化者物莫能勝
中欲不出謂之扃外邪不入謂之閉中扃外閉何事不
節外閉中扃何事不成故不用之不爲之而有用之而
有爲之不伐之言不奪之事術名責實使自有司以不
知爲道以禁苛爲主如此則百官之事各有所考

老子曰食者民之本也民者國之基也故人君者上因
天時下盡地理中用人力是以群生以長萬物蕃殖春
伐枯槁夏收百果秋蓄蔬食冬取新藁以爲民資生無
之用死無得尸先王之法不掩群而取殀鼃不過
澤而漁不焚林而獵豺未祭獸罝罘不得通於野獺
未祭魚網罟不得入於水鷹隼未擊羅網不得張於山林昆蟲未蟄不得以火田
草木未落斤斧不得入於山林昆蟲未蟄不得以火田
育孕不殺鷇音卵不探魚不長尺不得取犬豕不期年
不得食是故萬物之發生若蒸若出先王之所以應時
修備富國利民之道也非目見而足行之也欲利民不

欲則百姓不被天和履地德矣

老子曰天地之炁合而為一分而為陰陽判而為四時散而為萬物春分而生秋分而成生與成必得和之精故積陰不生積陽不化陰陽交接乃能成和是以聖人之道寬而栗嚴而溫柔而直猛而仁夫太剛則折太柔則卷道在於剛柔之間大繩之為度也可卷而懷也引而申之可直而布也長而不橫短而不窮直而不剛故聖人體之夫恩推即懦懦即不威嚴推即猛猛即不和愛推即縱縱即不令刑推即褊褊即無親是以貴和也

老子曰國之所以存者得道也所以亡者理塞也故聖

人見化以觀其微德有昌衰風為先萌故得生道者雖小必大有亡微者雖成必敗國之亡也大不足恃道之行也小不可輕故存在得道不在於大故亂國之主務於地廣而不務於仁義務在高位而不務於道德是舍其所以存造其所以亡也若上亂三光之明下失萬民之心孰不能承故審其已者不備諸人也占之為君者深行之謂之道德淺行之謂之仁義薄行之謂之禮智此六者國家之綱維也深行之則厚得福淺行之則薄得福篤行之天下服古者修道德即正天下修仁義即正一鄉德厚者

大德薄者小故位不以雄武立不以堅強勝不以負競得立在天下推已勝在天下自服得在天下與之不在於自取故雌牝即牡參弱即勝仁義即得不爭即莫能與之爭故道之在於天下也譬猶江海也天之道為者敗之執者失之夫欲名之大而求之爭見其不得歸之上仁者海內歸之仁義者一國歸之上德者一鄉歸之無此四者民不歸也不歸用兵即危道也故曰兵者不仁之器不得已而用之殺傷人勝而勿美故曰死

地刑棘生焉以是觀之以喪禮居之是以君子務於道德不重用兵也

文子問仁義禮何以為薄於道德也老子曰為仁者必以衆樂論之為義者必以取與明之四海之內衆樂不能遍塗府雁之則貨不足以贍萬民故知不如修道即行德因天地之性萬物自正而天下贍仁義因附是以大丈夫居其厚不居其薄夫禮者實之文也仁者恩之效也故禮因人情而制不過其實仁不溢恩悲衆抱於情送死稱於仁太養生不強人所不能及不絕人所不能已度量不失其適非譽無由生美故制樂足以合歡

不出於和明於宛生之分通於後儉之適也末世即不然言與行相悖情與貌相反禮飾以須臾接以淫風俗溺於世非譽華於朝故至人廢而不用也與驕逐走即人不勝贏託於車上即驕不勝人故善用道者乘人之資以立功以其所能託其所不能也主與之以時民報之以財主與之以死故有危國無安君有憂主無樂臣德過其位者尊祿過其德者凶德貴無高義取無多不以德貴者竊位也不以義取者盜財也聖人安貧樂道不以欲傷生不以利累己故不違義而妄取古者無德不尊無能不官無功不賞無罪不誅其進

人也以禮其退人也以義小人之世其進人也君上之天其退人也若內之淵若石者以疾今也相馬失之瘦選士失之貧豚肥充閭胥靡滿市君子察實無信讒言君過而不諫非忠臣也諫而不聽君不明也民沉溺而不憂非賢君也故守節死難人臣之職也安危食飢慈父之恩也以大事小謂之變人以小犯大謂之逆天前雖登天後必入淵故鄉里以齒老窮不通朝廷以爵尊卑有虎夫崇貴者爲其近君也尊老者爲其近親也敬長者謂其近兄也生而貴者驕生而富者奢故富貴不以明道自鑑而能無爲非者寡矣學而不厭所以治身

也教而不倦所以治民也賢師良友舍而爲非者寡矣知賢之謂智愛賢之謂仁尊仁之謂義敬賢之謂禮樂樂之謂德智愛賢仁尊仁之謂義敬賢之謂禮樂樂之謂德之善爲天下者無爲而無不爲也故爲天下有容能得其容無爲而有功不得其容動作必凶爲天下有容者豫兮其若冬涉大川猶兮其若畏四鄰儼兮其若客渙兮其若冰之將釋也敦兮其若樸混兮其若濁今其若谷此爲天下容孫兮其若冬涉大川者不敢行也猶兮其若畏四鄰者恐自傷也儼兮其若客謙恭敬也渙兮其若冰之將釋者不敢積也敦兮其若樸者不敢廢成也混兮其若濁者不敢明清也廣兮其若谷者不敢盛盈也進不敢退不敢先也忍自傷者守柔弱不敢矜也謙恭敬者自卑下尊敬人也不敢積藏者自損奪不敢堅也不敢廢者自虧缺不敢全也不敢清明者處闇昏而不敢新鮮也不敢盛盈者見不足而不敢自賢也大道還故能先守柔弱故能矜自卑下故能高人自損實故實於自虧缺故盛全處濁辱故所無見不足故能賢道無爲而無不爲也

大宗師

老子曰凡學者能明於大人之分通於治亂之本盛心之極通於物之所起知其所不得不知其所不得知而知之安於虛無可謂至矣治之本仁

義也其末法度也人之所生者本也其所不生者末也本末一體也其所愛之性也先本後末謂之君子先本後末謂之小人法之生也以輔義重法乖義是貴其冠履而忘其首足也仁義者廣宗也不益其厚而張其廣者斃不廣其基而增其高者覆故不大其棟不能任重任重莫若棟任國莫若德人主之有民猶城之有基木之有根根深即本固基厚即上安故事不本於道德者不可以為經古不合於先王者不可以為道便說掇取一行一功之術非天下通義也故曰治人之道其猶造父之御駟馬也銜轡之乎御手之中

致遠氣力有餘進退遲曲莫不如意誠得其術也今夫權勢者人主之車輿也大臣者人主之駟馬也身不可離車輿之安手不可失駟馬之心故駟馬不調造父不能以取道君臣不和聖人不能以為治挽道以御之中才可盡明分以示之姦邪可止物至而觀其變事來而應其化近者不亂即遠者治矣不用適然之教而得自然之道萬舉不失矣

老子曰凡為道者寒邪隧防未然不貴其自是也貴其不得為非也故曰勿使可欲无曰不求勿使可奪无曰

時而變不知治道之源者雖循終亂今爲學者循先襲
某種篇籍守文法欲以爲治非此不治猶持方枘而內
圜鑿也欲得宜適亦難矣夫存危治亂非智不能道先
稱古雖愚有餘故不用之法聖人不行也不驗之言明
主不聽也

文子問曰法安所生老子曰法生於義義生於衆適衆
適合乎人心此治之要也法非從天下也非從地出也
發乎人情反己自正誠達其本不亂於末知其要不惑
於疑有諸己不非於人无諸己不責於所立立於下者
不廢於上禁於民者不行於身故人主之制法也先以

自爲檢式故禁勝於身即令行於民夫法者天下之準
繩也人主之度量也繩法者法不法也法定之後中繩
者賞缺繩者誅雖尊貴者不輕其罰雖卑賤者不重其刑
犯法者雖賢必誅中度者雖不肖无罪是故公道而行
私欲塞也古之置有司也所以禁民使不得恣也其立
君也所以制有司使不得專行也法度道術所以禁君
使無得橫斷也人莫得恣即道勝而理得矣故反樸爲
爲无爲者非謂其不動也言其從已出也

老子曰善賞者費少而勸多善罰者刑省而教禁立與
成功皆行者不容衆體大者節疎度巨者舉遠論臣之
道也

以衆務勞也義者非能盡利於天下之民也利一人而
天下從之暴者非能盡害於天下之民也利一人而
之故舉措廢置不可不審也
老子曰屈寸而申尺小枉而大直也
論臣也不計其大功總其略行而求其小善即失賢之
道也故人有厚德无問其小節人有大譽无危其小故
大人情莫不有所短成其大略是也雖有小過不以爲
累也成其大略非也閭里之行未足多也故小謹者无

老子曰自古及今有能全其行者也故君子不責備於一人方而不割廉而不劌直而不肆博達而不炫道德文武不責備於人而力自修以道故不責於人易償也自修以道則無病矣夫爲后氏之璜不能無瑕明月之珠不能無穢然天下寶之者不以小惡妨大美今志人之所短忘人之所長而欲求賢於天下即難矣夫衆人之見佐之卑身之賤事之涉辱而不知其大略故論人之道貴即觀其所爲視其所舉富即觀其所施窮即觀其所受賤即觀其所不爲視其所憂難以知其所勇動以善樂以觀其守委以貨財以觀其仁振以恐懼以觀其節如此則人情可得矣

老子曰爲仁者所以求申也任者所以求直也屈寸申尺小枉大直君子爲之百川並流不注海者不爲谷趨行殊方不歸善者不爲君子善言貴乎可行善行貴乎仁義夫君子之過猶日月之蝕不害於明故智者不安爲勇者不妄殺擇是而爲之計禮而行之故事成而功足特也身死而名足稱也雖有智能必以仁義爲本而後立智能並行聖人一以仁義爲準繩中繩者謂之君子不中繩者謂之小人君子雖死亡其名不滅小人雖得勢其罪不除左手據天下之圖而右手刎其咳雖愚者

不爲身貴於天下也死君親之難者視死如歸長重於身也故天下大利也比之身即小身之所重也比之仁義即輕此以仁義爲準繩者也

老子曰道德之倫溫良恭儉不能易其指趣合同即非衆人倫也行均即窮達在時事周於世即功成務合於時即名立是故立功名之人簡於世而謹於時時之在也即問不容息古之用兵者非利土地而貪貨賂也將以存亡平亂爲民除害也貪叨多欲之人殘賊天下萬民驚動莫寧其所有舉人勃然而起討強暴平亂世爲天下除害以濁爲清以危爲寧故不得不中教人以道導之以德而不聽即臨之以威武臨之不從則制之以兵革殺无罪之民養不義之主害莫大焉聚天下之財賂一人之欲禍莫深焉雖有智能必以仁義爲本而後內之惠此天倫所不取也所爲立君者以禁暴亂也今乘萬民之力反爲殘賊是以虎傅翼而驅之計莫何謂不除夫畜魚者必去其蝟牧養禽獸者必除其豺狼又況牧民乎是故兵革之所爲起也

老子曰爲國之道上无苛令官无煩治上无偽行工無淫巧其事任而不擾其器完而不飾亂世即不然爲行

者相揭以高爲禮者相矜以僞申與極於雕墻器用遂
於刻鏤求貨者爭難得以爲寶詆文者逐煩捷以爲務
士爲詭辯久稽而不決无益於治有益於亂工爲奇器
歷歲而後成不周於用故神農之法曰丈夫丁壯不耕
天下有受其飢者婦人當年不織天下有受其寒者故
身親耕妻親織以爲天下先其尊民也不貴難得之貨
不重无用之物是故耕者不強無以養生織者不力無
以衣形有餘不足各歸其所施其策勇者死所錯其威
死事天下和平智者死所施其策勇者死所錯其威
老子曰霸王之道以謀慮之以決國之扶滅而動非以
舉兵而臨其境責以不義劍以過行兵至其郊令軍帥
曰无伐樹木无燔墳墓无敗五穀无聚六畜乃發號施令曰其國之君逆天地侮鬼神決
獄不平殺戮無罪天之所誅民之所讎也兵之來也以
廢不義而救有德也有敢逆天道亂民之賊者身死族
滅以家聽者祿以家以里聽者賞以里以鄉聽者封以
鄉以縣聽者侯其縣赴其國不及其民廢其君易其政
尊其秀士顯其賢良振其孤寡恤其貧窮出其囹圄賞
其有功百姓開戶而內之清采而儲之唯恐其不來也

義兵至於境不戰而止不義之兵至於伏屍流血相交
以前故爲地戰者不能成其王爲身求者不能立其功
舉事以爲人者衆助之以自爲者衆去之衆之所動雖
弱必強衆之所去雖大必亡
老子曰上義者治國家理境內行仁義布德施惠立正
法塞邪道群臣親附百姓和輯上下一心群臣同力諸
侯服其威四方懷其德修正廟堂之上折衝千里之外
發號行令而天下響應此其上也地廣民衆主賢將良
國富兵強約束信號令明賞罰敵相當未交兵接刃而敵
人奔亡此其次也知土地之宜習險隘之利明苛政之
變察行陣之事白刃合流矢接興死扶傷流血千里暴
骸滿野喪之下也兵之勝貴在於政政勝其民下附
其上即兵強民勝其政下叛其上即兵弱義足以懷天
下之民事業足以當天下之急選舉足以得賢士之心
謀慮足以決輕重之權此上義之道也
老子曰國之所以強者必死者義也義之
所以行者威也是故令之以文齊之以武是謂必取威
義並行是謂必強白刃交接矢石若雨而士爭先者賞
信而罰明也上視下如子下視上如父上視下如弟下
事上如兄上視下如子必王四海下事上如父必政天

下上視下如弟即必難爲之死下事上如兄即必難爲之死下事上如兄即必難爲之死下事上如兄

之此治之綱紀也得道則舉失道則廢夫物未嘗有張而不弛盛而不敗者也唯聖人可盛而不敗常人可作梁也以陰神柱屋反其天心平其衰也流而不反淫而好色不顧正法危及後世至於亡國其作俑也以偶人分財作事可法出言可道人傑也守職不廢處義不比見難不苟免見利不苟得人豪也英儁豪傑各以大小之材處其位由本流末以重制輕上唱下和四海之內心同歸背貪鄙懷仁義其於化民若風之靡草今使不肖臨賢雖嚴刑不能禁其姦小功不能制大弱不能使強天地之性也故聖人與賢不肖可論也

故聖人治幣而政制事終而更為其美在和其失在權聖人之道日非修禮義廉恥不立民無廉恥不可以治不知禮義法不能正非崇高廢醜不鄉禮義無法不可以為治不知禮義不可以行法法能殺不孝者不能使人孝能刑盜者不能使人廉聖王在上明刻惡以示人經非禁以導之親賢而進之賤不肖而退之刑錯而不用禮義修而任賢德也故天下之高以為三公一州之高以為九卿一國之高以為二十七大夫一鄉之高以為八十一元士智過萬人者謂之英千人者謂之儁百人者謂之傑十人者謂之豪明於天地之道通於人情之

理大足以容眾惠足以懷遠智足以知權人英也德足以教化行足以隱義信足以得眾明足以照下人儁也行可以為儀表智足以決嫌疑信可以守約廉可以使分財作事可法出言可道人傑也守職不廢處義不比見難不苟免見利不苟得人豪也英儁豪傑各以大小之材處其位由本流末以重制輕上唱下和四海之內心同歸背貪鄙懷仁義其於化民若風之靡草今使不肖臨賢雖嚴刑不能禁其姦小功不能制大弱不能使強天地之性也故聖人與賢不肖可論也

老子曰為禮者雕琢人性矯拂其情目雖欲之禁以度心雖樂之節以禮趣翔周旋屈節畢禮肉凝而不食酒激而不飲外束其形內愁其德鉗陰陽之和而迫性命之情故終身為哀人何則不本其所以欲而禁其所欲不原其所以樂而防其所樂是猶圈獸而不塞其垣禁其野心決江河之流而壅之以手故曰開其茂濟其事終身不救夫禮者遏情閉欲以義自防雖情心咽嗌形性飢渴以不得已自強故莫能終其天年禮者非能使人不欲也而能止之樂者非能使人勿樂也而能防之夫使天下畏刑而不敢盜竊豈若使無有盜心哉故

知其無所用雖貪者皆辭之不知其所用應者不能讓之夫人之所以亡杜稷殞身死人手爲天下笑者未嘗非欲也如冬日之扇夏日之裘無用於已萬物變爲塵埃矣故揚湯止沸乃益其本知其本者去火而已

老子曰循性而行謂之道得其天性謂之德性失然後有分數設機械險阻以爲備制服色等異貴賤差賢不肖行賞罰則兵革起而怨爭生虐殺不辜誅罰無罪於是興矣

老子曰世之將喪性命猶陰氣之所起也主闇昧而不明道廢而不行德成而不揚衆事戾於天發號逆四時春秋滔其和天地除其德人君處位而不安大夫隱遁而不出萬臣排上意而壞常疏骨肉而自容邪人諂而

陰謀遮戒驕主而象其亂人以成其事是故君臣乖而不親骨肉疎而不附田無立苗路無綏步金積折廉璧藏無饒穀龜無腹著策日施天下不合而爲一家諸侯制法各異甘俗悖拔其根而棄其本鑿五刑爲刻削爭於錐刀之末斬刈百姓盡其太半衆兵爲難攻城濫殺謾禹爰安大衝車高車壘除戰隊使陣死路犯嚴敵百往一反名聲苟盛無國有地伏尸數十萬老弱飢寒而死者不可勝計自此之後天下未嘗得安其性命樂其習俗也賢聖勃然而起持以道德輔以仁義近者進其

知道德仁義之爲用也不以事物爲務不以聲色爲樂不以滋味爲美不以權勢爲威不以珍寶爲貴不以爵祿爲賞不以刑罰爲罪不以勇力爲武不以戰攻爲強不以貪得爲富不以積聚爲多不以巧佞爲智不以諂諛爲賢不以計謀爲慮不以技藝爲巧不以博辯爲辭不以珠玉爲寶不以奇怪爲異不以遠見爲明不以遊觀爲事不以嗜欲爲志不以憂樂爲心不以喜怒爲節不以愛憎爲德天下混而爲一子孫相代輔佐黜讒佞

之端息末辯之說除刻削之法去煩苛之事除流言之
迸塞朋黨之門消智能循大常隨枝體黜聰明大通混
冥萬物各復歸其根夫聖人非能生時時至而不失也
是以不得中絕

老子曰鄧水之深十仞而不受塵垢金石在中形見於
外非不深且清也魚鼈鼉龍莫之歸也石上不生五穀
禿山不遊麋鹿無所蔭蔽也故為政以苛為察以切為
明以刻下為忠以計多為功如此者雖猶廣事者也大
敗大裂之道也其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺
缺

老子曰以政治國以奇用兵先為不可勝之政而後求
勝於敵以末治而攻人之亂是猶以火應火以水應水
也同莫足以相治故以異為奇奇靜為躁奇治為亂奇
飽為飢奇逸為勞奇正之相應若水火金木之相伐也
何往而不勝故德均則衆者勝寡力敵則智者制愚智
同則有數者奪無數

通玄真經纘義十二卷

（宋）杜道堅撰

釋音一卷

明鈔本

文子續義十二卷、永樂大典本

宋杜道堅撰。道堅字南谷、當塗人。武康計籌山昇元觀道士也。其始末無考。是書諸家書目亦罕著於錄。惟考牟巘陵陽集有爲道堅所作序。又別有計籌峯眞率緣序、稱洞微先生常主昇元觀席、德壽宮錫之寶翰。至今歲某甲道堅實來。上距祖君十二化、然才百年云云。案自高宗內禪居德壽宮時下至景定壬戌、正一百年。則道堅當爲理宗時人。而李道純久和集序乃道堅所作、題大德丙午、則入元久矣。文子一書、自北魏以來、有李暹余靈府朱元三家註。惟靈府註僅存、亦大半闕佚。道堅因所居計籌山有文子故蹟、因註其書。凡自爲說者題曰續義。其餘裒輯衆解、但總標曰舊說、不著姓名、頗嫌掠美。然杜預左傳集解先有此例、朱子註四書已用之、亦無責於道堅也。自元以來、傳本頗稀。獨永樂大典尚載其文。其精誠符言上德下德微明自然上義七篇、首尾完備。惟道原九守道德上仁上禮五篇、原本失載。或修永樂大典之時已散佚不完歟。今檢校原目次第、排錄成帙、所闕之五篇、亦仍載其原文。蓋爲十有二卷、仍符隋唐志文子舊數。書中字句與世傳明代道藩堂刊本多所同異。其間文義兩通者不可勝舉。其顯然譌脫者、如符言篇求爲而寧、求爲而治句、明刊本作無爲、與上下文義全反。又知言不知上也、不知言知病也四句、明刊本無言字、於義難通。又時之去不可追而援也句、明刊本追字作足。又內在己者得句、明刊本內字作則。又夫氣者可以道而制也句、明刊本夫字作二。又微明篇聖人見福於重關之內句、明刊本見字作先。又微言篇奇伎逃亡句、明刊本逃亡作天長。均譌誤不可解。當以此本爲正。又符言篇故能以衆不勝成大勝者、惟聖人能之二句、明刊本脫下一句。又能成王者必德勝者也句、明刊本脫德字。又上義篇故天下可一也句、明刊本一字下衍人字。此類甚多、皆可以證傳刻之誤。蓋道堅生當宋季、猶見諸家善本。故所載原文、皆可正後來譌誤。不但註文明暢、足以宣通疑滯也。

通玄真經纘義序

文子者通德經之傳也老子本易而著書文子法老而立言所以發明皇帝王伯之道欲爲君者心義軒之君爲民者皆大度舊天之民其垂意於世亦深矣後人莫究或相詆譸今南谷杜高士探易老之賾合儒老之說每以著書立言爲心其行于世者有道德原旨若干卷初君吳興計籌山授奇訪古得文子故君之地紉白石通玄觀復得文子全書遂爲析篇章分句讀纘義附說使學者目擊道存予嘗謂乾坤開闔之後天道自北而南聖朝肇基朔方元運一轉六合爲家洪荒之世復見今日南谷應運著書以昭皇道將措斯世於華胥氏之域山林士不忘致君澤民之心誠可尚也吾教領袖吳全節敬書

月旦日玄教嗣師吳全節敬書

古之士用人家國必有世外隱者爲之師鹿礪澤厲受其書盡其道然後功成而名立越有上將軍范蠡其師爲計然計然親見聖人於衰周愚至實而不耀昔宛觀天道人事履時興廢自然之理著書十有二篇蠡用之平吳而霸越又以其緒餘全身肥家三精三散保其令名觀蠡之始終以信其師之直觀蠡履對勾踐之言皆其師之言也其書與諸子爲道家挪子厚受除兄駁掇取精微自爲一書顛發其意惜不傳南谷先生按圖以得計然舊居之山踞高峰之峻時俯且區之勝瀰晛爲之築室肖象復取文子作纘義融會貫通削嶮就夷發舒皇帝王伯之蘊與所著玄經原旨並行於代先生有道者其清勤儉素不爭而善勝深得柱下宗旨立言立事見於薦紳韋布之所詳著固已勤堅石而鏤華柞矣抑太史公之論陶朱謂其若身戮力與趙深謀又謂若身戮力致產數千萬復言之不厭先生於此事異而同其功名高而不享其富則其所以得於計然之書者豈在文字章句之末夫之千載眞有若合符契者焉獨恨名卿大夫知先生者多登門問道不少迴未能盡用其說如古人之課岡嵓信道之未篤歟山林之士不忘斯世肉食其忘之歟不然所以尊吾老子之道者何所爲而然也余故表記范師支之所從受于篇端以俟至大庚戌仲夏廬山道士嗣真南谷黃石翁序

古之君天下者太上無爲其次有爲是故皇以道化帝以德教王以功勤伯以力率四者之治若四時焉天道流行固非人力之能強然則時有可道無終否

冬變而春存乎歲伯變而皇存乎君此文子作而皇
道昭矣文子晉之公孫姓平氏名鈃字計然文子其
號家睢之葵丘屬宋地一稱宋鈃師老子學史聞七
年著書十有二篇曰文子歸本老子之言歷陳天人
之道時變之宜著萬古於一編誠經世之樞要也楚
平王聘而問道苞蓋從而師之因踐位以大夫佐越
平吳功成不有退隱封畏之禍乃其故慶唐玄宗時徵士徐靈府降脩銜注等
文子之書上進遂封通玄真人號其書為通玄真經
僕生江右自老吳邦訪文子之遺踪遂向石通玄觀
因獲文子故編暇日分章續義參贊玄風若夫化教
勸率道德功力之辯則不無望於世之大賢云爾後
學當塗南谷子杜道堅謹序

文子

文子姓辛名鈃一名計然葵丘濮上人也師事老
子楚平王問曰聞子得道於老聃可得聞乎對曰
道德匡邪以為正振亂以為治醇德復生天下安
寧要在一人故積德成王積怒成亡堯舜以是昌
桀紂以是殃王曰敢問命矣後南游吳越苞蓋師
之越欲伐吳蠡諫曰臣聞之師曰兵凶器戰逆德
爭者事之末也陰謀逆德好用凶器試身於所末
不可勾踐不聽敗於夫椒後位以上大夫禽乾隱
吳與餘英禺山相傳以為登雲而升按寰宇記吳
興志俱載餘英東南三十里有訂篇山越大夫計
然嘗登此山壽度地形因名焉今山陽白石頂通
玄觀乃故隱處也其麓雲關昇元觀即古常清觀
宋乾道間改賜今額山之半有曰登雲石者在著
文子十二篇唐封通玄真人書為通玄真經

文子共九章自多摘老子之言故不載八章道德旨趣已備於老子書中今不重出其題曰纘義以便觀覽云

道原篇

老子曰有物混成先天地生惟象無形窈窈冥冥寂寥虛靜為之名字之曰道夫道者高不可極深不可測包裹天地稟受無形源流泄出冲而不盈揚以靜之徐清施之無窮無所朝夕表之不盈一握約而能張往而能明柔而能剛含陰吐陽而章三光山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛鱗以之游鳳以之翔星曆以之行以亡取存以卑取尊以退取先

道原於天萬物斯長道且強名何名非強是故生天地育萬物變化有無不測其妙者道也安天下撫兆民進退存亡不失其正者聖人也惟知道則亡可存卑可尊退可先矣

古者三皇得道之統立於中央神與化游以撫四方是故能天運地滯輪轉而無廢水流而不止與物終始風興雲蒸雷聲雨降並應無窮已雕已琢還復於樸無為之而合乎生死無為言之而通乎道德恬愉無矜而得乎和有萬不同而便乎生和陰陽節四時調五行潤乎草木浸乎金石禽獸碩大毫毛潤澤鳥卵不毀獸胎不殰父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子不孤婦人不孀虹蜺不見盜賊不行含德之所致也

上古之君法天道為治本與造化以同游故道純德全民康物阜庶不各遂生成之性遺尸悖則物無傷焉

大常之道生物而不有成化而不宰萬物恃之而生莫之知德恃之而包莫之能怨收藏畜積而不加富布施普洽而不益貧忽乎不可為象乎恍乎忽乎不可為形芴乎漠乎用不詘芴窈乎冥乎應化無窮乎不可為極芴乎與剛柔卷舒乎與陰陽俛仰乎

能生生而不自生能化化而不自化夫是之謂大帝之道聖人則之君天下而子庶民化行道合盛德之世也

老子曰大丈夫恬然無思澹然無慮以天為蓋以地為車以四時為馬以陰陽為御行乎無路游乎無怠出乎無門以天為蓋即無所不覆也以地為車則無

所不載也四時爲馬則無所不使也陰陽爲御則無所不備是故疾而不搖遠而不勞四支不動聰明不損而照見天下者執道之要觀無窮之地也故天下之事不可爲也因其自然而推之萬物之變不可究也乘其要而歸之是以聖人內修其本而不外飾其末厲其精神愼其知見故漠然無爲而無不爲無治而無不治也所謂無爲者不先物爲也無治者不易自然也無不治者因物之相然

道在吾身與天爲一夫國之有臣佐猶天之有歲時也大夫出佐明君爲民司命察天時明物理而不與物雜一而不變心虛氣

循自然之道行無爲之化則吾之身修而政無不治矣

老子曰執道以御民者事來而循之物動而因之萬物之化無不應也百年之變無不耦也故道者虛無平易清靜柔弱純粹素樸此五者道之形象也虛無者道之舍也平易者道之素也清靜者道之鑒也柔弱者道之用也反者道之常也柔者道之剛也弱者道之強也純粹素樸者道之幹也

大道無形太平無象而曰虛無平易清靜柔弱純粹素樸爲道形象者其形豈其形其象豈其象哉

惟天以形象執而造虛玄之用者乃可與言御民之道也

虛者中無載也平者心無慮也嗜欲不載虛之至也無所好憎平之至也一而不變靜之至也不與物雜粹之至也不與物雜粹之至也不爲而不變靜之至也

大垣中虛神明與俱人能心虛而道自居一有所載則嗜欲室好憎生神將去矣神去形有不亡者乎惟至德之人不與物雜一而不變心虛氣平憂樂何有哉

夫至人之治也棄其聰明藏其文章依道處智與民同出乎公約其所守寡其所求去其詐慕除其嗜欲損其思慮約其所守即所求寡其所求即得故以中制外百事不廢中能得之則外能牧之中之得也五藏寧思慮平筋骨勁強耳目聰明大直坦坦去身不遠求之遠者往而復返

文滅質博溺心外重則內輕是以大丈夫處其實不若其華至人之治無他恭默無爲而已返身而求道豈遠乎哉

老子曰聖人忘乎治人而在乎自理貴忘乎勢位而在乎自得自得即天下得我矣樂忘乎富貴而在乎

和知大已而小天下幾於道矣故曰致虛極也守靜篤也萬物並作吾以觀其復

聖人無名未忘其功神人無功未忘乎己至人無己非無吾身也大己而小天下也唯有所待而後行故聖人之大寶曰位

夫道者陶冶萬類終始無形寂然不動大通混冥深宏廣大不可為外析毫剖芒不可為內無環堵之宇而生有無之總名也真人體之以虛無平為清靜乘弱純粹素樸不與物雜至得天地之道故謂之真人

道無形故能陶冶萬物道無名故能總括諸有真人體道虛心靜神則天地之道得矣

真人者大己而小天下貴治身而賤治人不以物滑和不以欲亂情隱其名姓有道則隱無道則見為無為事無事知不知也懷大道包天心噓吸陰陽吐故納新與陰俱閉與陽俱開與剛柔卷舒與喜怒同氣與天同心與道為體無所樂無所若無所喜無所怒萬物玄同無非無是夫形傷乎寒暑燥溼之虐者形究而神杜神傷於喜怒思慮之患者神盡而形有餘故真人用心復性依神相扶而得終始是以其寢不夢覺而無憂

外曲者人之道也內直者天之道也內直外曲天人相應未有不濟者矣是以真人隱其姓名有道則隱不奪人之功也無道則見將救時之弊也惟能與天同心與道同體故能復性依神相扶而得終始矣

孔子問道

老子曰正汝形一汝視天和將至攝汝知正汝度神將來舍德將為汝容道將為汝居汝瞳若新生之犢而無求其故形若枯木心若死灰真其實知而不以曲故自持恢恢無心可謀明白四達能無知乎

道有體用聖無二心玄聖素王體周二而道則一也孔子天縱之聖豈不知道而乃問於老子必有得於言外之意者故有猶龍之歎

老子曰夫事生者應變而動變生於時知時者無常之行故道可道非常道名可名非常名書者言之所生也言出於智智者不知非常道也名可名非藏書者也多聞數窮不如守中絕學無憂絕聖棄智民利百倍

書載言言載道書所以貴道也是故知時者事生而變應變而動知言出於智智者不知惟

不泥於書而滯於事絕其學棄其智始可與言應
變之權

人生而靜天之性也感物而動性之欲也物至而應
智之勢也智與物接而好憎生焉好憎成形而智出
於外不能反己而天理滅矣是故聖人不以人易天
外與物化而內不失情故通於道者反於清靜究於
物者終於無為以恬養智以漠合神即予無門循天
者與道游也隨人者與俗交也故聖人不以事滑天
不以欲亂情不謀而當不言而信不慮而得不為而
成是以處上而民不重居前而人不害天下歸之故

擁聖德高行難不肖者知慕之說之者衆而用之者
寡慕之者多而行之者少所以然者牽於物而繫於
俗故曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜
而民自正我無欲而民自樸

心靜則明水靜清理也學術不正習與性成則靜
者動明者昏矣愚賢師而聞善言心有所悟則可
復其性初之天合於大道以之修身則身修以之
治國則國治是以聖人之道上無為民自化上無
事民自富上好靜民自正上無欲民自樸

清靜者德之至也柔弱者道之用也虛無恬惔者萬

物之祖也三者行則淪於無形無形者一之謂也一
者無心合於天下也布德不既用之不勤視之不見
聽之不聞無形而有形生焉無色而五色成焉故有生於無實生於
虛音之數不過五五音之變不可勝聽也味之數不
過五五味之變不可勝嘗也色之數不過五五色之
變不可勝觀也音者宮立而五音形矣味者甘立而
五味定矣色者白立而五色成矣道者一立而萬物
生矣故一之理施於四海一之設察於天地其全也
敦亡其若樸其散也渾亡其若濁濁而徐清中而徐

盈滿然若大海汜兮若浮雲若無而有若亡而存
道無形而生有形始乎無始終乎無終一元之炁
肇於太易太易太易其萬物之祖乎一生二而陰陽分
五炁布而萬化興聖人之心合於太易清靜虛無
德被四海萬物歸焉而不爲主道大無形與天爲
一若夫耳之於聲目之於色口之於味則是與人
同者也聖人何容心哉
老子曰萬物之總司閫一孔百事之根皆出一門故
聖人一度循軌不變其故不易其常故準繩曲因
其常夫喜怒者道之失也憂悲者德之失也好憎者

心之過也嗜欲者生之累也人大怒破陰大喜墜陽
薄氣發喑驚怖爲狂憂悲愁心疾乃成積人能除九
五者即合於神明神明者得之內也得其內者五藏
寧思慮平耳目聰明筋骨勁直�considered達而不悖堅強而
不竭無所太過無所不遠
包羲妙總萬物者其道乎神而明之咸而通之顯
幽闡微無乎不在是故物得之而昌天得之而廣
時君得之則可以體皇極而御四方
天下莫柔弱於水之道也廣不可極深不可測長
極無窮遠淪無涯息耗減益過於不警上天爲雨露

不得水不載物不得水不生民不得水不生萬
四時潤澤品庶約流行處下不爭禹德似之故
能順水之性而地平天成
夫無形者物之太祖無音者萬之太宗眞人者通於
盡府與造化者爲人執玄德於心動不違之道若乎大哉炎騶施令發而移風易俗其性
心行也萬物有所生而獨知其根有事有所出而獨
守其門故能窮無窮極無極照物而不眩響應而不
知
道無定形隨物賦形變化見矣德無常師主善爲

師體用得矣故眞人者蘊乎道德通於神明物有所生獨知其根事有所出獨守其門無窮無極而與造化者爲人

老子曰夫得道者志弱而事强心虛而應當志弱者柔毳安靜藏於不敢行於不能潛然無爲動不失時故貴必以賤爲本高必以下爲基託小以包大在中以制外行柔而剛力無不勝敵無不陵應化揆時莫能害之欲剛者必以柔守之欲强者必以弱保之積柔即剛積弱即强觀其所積以知存亡弱勝不若於己者至於若己者而格柔勝出於己者其力不可量故兵强即滅木强即折革强即裂齒堅於舌而先蔽故柔弱者生之幹也堅强者死之徒也

物備於我道存乎心知我之天知人之天而物之天者得矣水至柔也弱而勝剛强

强善用道者可以乎柔弱而勝剛强

先唱者窮之路後動者達之原夫執道以制變先亦制後後亦制先何則不失所以制人人亦不能制也所謂後者調其數而合其時時之變則問不容息之則大過後之則不及日回月周時不與人游故聖人不貴尺之璧而貴寸之陰時難得而易失故聖人

而無功夫刻刻誅者非帝王之業也箠策繁用者非致遠之佛也好憎繁多禍乃相隨故先王之法非所作也所因也其禁誅非所爲也所字也故能因即

文作即細能守即固爲即助

執機械必飢虎幾不免虎口之患惟我無機心虎亦無傷焉故體直者俠任數者勞天下之理有不難見易則易知簡則能致遠是以先王之法易於治御無箠策之繁則能致遠是以先王之法因而不作禁非止惡守而不爲故可以成久大之業也

夫任耳目以聽視者勞心而不明以知慮而為理者苦心而無功任一人之材難以致治一人之能不足以治三畝之宅循天地之理之數因天地自然即六合不足均也聽失於非譽目淫於采色禮亶不足以防姦誠心可以懷遠故仁義彼取此天弃不起故以智治國國之賊不以智治國國之德

視聽勞則心不明智慮重則事不理任一人之材滋章盜賊多有夫彼有智能奇物滋起法令

心執肯以矜僞惑世軋行譎衆者哉

通玄眞經纘義卷之二　非一

南谷子杜道堅纂

精誠篇

老子曰天致其高地致其厚日月照列星朗陰陽和非有爲也正其道而物自然陰陽四時非生萬物也雨露時降非養草木也神明接陰陽和萬物生矣夫道者藏精於內接神於心靜慮恬澹恍惚冥冥中廓然無形寂然無聲官府吞與事剸足吞與人無憂士無逸民甿勞役無完刑天下莫不仰上之德象主之旨至非家至而人見之也推其誠心施之天下而已故賞善伐暴者致令也其所以能行者精誠也令雖明不能獨行必待精誠故總道以攻民而民弗從者精誠弗至也

古之聖人官天地府萬物識精孚誠無形無聲正其道而任物之自然是時也朝無偉臣野無遺逸國無游民千戈不起勞役不興四民樂業故不待家至人曉而生致隆平

老子曰天設日月列星張四時調陰陽日以暴之夜以息之風以乾之雨露以濡之其生物也莫見其所養而萬物長其殺物也莫見其所

謂神明是故聖人象之其興起福也不見其所以而福起其除禍也不見其所由而禍除稽之不得察之不見是以天心動化者也故精誠內形氣動於天景星見黃龍下鳳凰至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不波湧日月星辰天之神水火土石地之神雨風露雷皆寒暑夜皆神也人性最靈是又神於物者矣天之生物不見所養日見其長聖人養民除害興利亦如之皆由精誠內者氣感於天陰陽順之神明祐之石嘉祥至矣

通天暴物即日月薄蝕五星失行四時相乘晝宵晦明山崩川渴冬雷夏霜天之與人有以相通故國之將亡也天又變世俗亂虹見萬物有以相薄故神明之事不可以智巧為也不可強力致也故大人與天地合德與日月合明與鬼神合靈與四時合信懷天心抱地氣動神舍和不下堂而行四海變步習俗民化遷善若此諸已能以神化者也

天人一氣陰陽相通和氣致祥沴氣戾殃未有不由人主者也故夫通天暴物悖直敗德皇天震怒禍亦隨之有如成王悔過假禾反風宋君一言大旱是舍無私就無私去有如子產不毀鄉校而鄭國治是故聖人懷道澤及民祥可見也君臣幸心見乎天災可見也通者無為近者無事神氣應徵有不待召而至矣無私就無私去有如子產不毀鄉校而鄭國治是故聖人懷道

道也

人之生也受命於天者同故性無不善全性保真不虧其身精通乎天何為不成至若通造化含至和而未嘗死者夫是之謂真人

聖人在上懷道而不言澤及萬民故不言之教芒乎

之教自然而已

老子曰夫道之與德若苦之與華遠之即近近之即遠是故聖人若鏡不將下迎應而不藏萬物不傷其得之也乃失之也其失之也乃得之也故通於大和者閑若醉而甘臥以游其中若未始出其宗是謂大通此假不用能成其用也

道導德貴異名同出等乎吾心不從外得生之畜之不無不有聖人之心有如明鏡物來則應物去則靜舍乎精誠純素乎道德不爲何敗不執何失若此則神不能識

極備皆默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生

夫精神者人之寶也故聖人者鏡天地之容而通萬物之變者也其治天下也不以事亂其官不以物亂其心有萬不同其用一也其治天下也不以物亂天地之德是以貴爲天子富有天下其用一也

故曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生

老子曰夫道之與德若苦之與華遠之即近近之即遠是故聖人若鏡不將下迎應而不藏萬物不傷其得之也乃失之也其失之也乃得之也故通於大和者閑若醉而甘臥以游其中若未始出其宗是謂大通此假不用能成其用也

道導德貴異名同出等乎吾心不從外得生之畜之不無不有聖人之心有如明鏡物來則應物去則靜舍乎精誠純素乎道德不爲何敗不執何失若此則神不能識

極備皆默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生

夫精神者人之寶也故聖人者鏡天地之容而通萬物之變者也其治天下也不以事亂其官不以物亂其心有萬不同其用一也其治天下也不以物亂天地之德是以貴爲天子富有天下其用一也

故曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生

老子曰昔黃帝之治天下調日月之行治陰陽之氣節四時之變正律曆之數別男女明上下使強不掩弱衆不暴寡民保命而不夭歲時熟而不凶百官正而無私上下調而無尤法令明而不闇輔佐公而不阿田者讓畔道不拾遺市不豫賈故於此時日月星辰不失其行風雨時節五穀豐昌鳳凰翔於庭麒麟游於郊

觀天之道執天之行黃帝得之而天下治異時退捐天下趨空同禮下風見廣成子問治身柰何而可以長久廣成子曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生

老子曰昔黃帝之治天下調日月之行治陰陽之氣節四時之變正律曆之數別男女明上下使強不掩弱衆不暴寡民保命而不夭歲時熟而不凶百官正而無私上下調而無尤法令明而不闇輔佐公而不阿田者讓畔道不拾遺市不豫賈故於此時日月星辰不失其行風雨時節五穀豐昌鳳凰翔於庭麒麟游於郊

觀天之道執天之行黃帝得之而天下治異時退捐天下趨空同禮下風見廣成子問治身柰何而可以長久廣成子曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生

老子曰昔黃帝之治天下調日月之行治陰陽之氣節四時之變正律曆之數別男女明上下使強不掩弱衆不暴寡民保命而不夭歲時熟而不凶百官正而無私上下調而無尤法令明而不闇輔佐公而不阿田者讓畔道不拾遺市不豫賈故於此時日月星辰不失其行風雨時節五穀豐昌鳳凰翔於庭麒麟游於郊

觀天之道執天之行黃帝得之而天下治異時退捐天下趨空同禮下風見廣成子問治身柰何而可以長久廣成子曰至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生

六紀將終二皇不作而後天皇氏出當此之時大揆散而人事治天下始有爲矣衆制器結繩爲約以治其事以養其生爲教蟲蛇懷其仁牙而不傷人爲功撰天地而不以爲功尊曰

太昊不亦宜乎

老子曰天不定日月無所載地不定草木無所立身不爭是非無所形是故有真人而後有真知其所持者不明何知吾所謂知之非不知與積惠重貨使民忻

悅人樂其生者仁也舉大功顯令名禮君臣上下

前親孰存老聃繼絕世立與後者義也閑九竅藏志意棄聰明反無識芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎無事之際含哺吐陽而鳥德德益而爲仁義仁義之而道德廢矣

道德之於五常孰愈曰四時錯行而成歲成則知人之道道德五常可相有不可相無然則老子曰絕聖棄智絕仁棄義何哉所惡假其名而行之耳使真有絕棄之心則道德二篇不言聖人不言仁義矣是故有真人而後有真知

老子曰神越者言華德薄者行爲至精老子中而言行觀乎外此不免以身役物也精有形盡而行無窮極所守不定而外遷於世俗之風是故聖人內修道德而不外飾仁義知九竅四支之宜而游乎精神之和此聖人之游也

道德五常之祖有祖而無子孫不可也有子孫而不知有祖可乎五常五神也道德存乎中則神不越乎外一失所主神越言華德薄行爲鮮不喪於物役矣惟聖人知九竅四支之宜游乎精神之和祖者存乎孫其有不存乎

老子曰若夫聖人之游也即動乎至虛游心乎太無聽於方外行於無門聽於無聲視於無形不拘於俗故聖人所以動天下者真人不過賢人所以矯世俗者也人不觀夫人拘於世俗必形繫而神泄故不免於累使我可拘係者時也其命有在乎外者

身不繫於俗則人不哭我心不拘於世則我無厭人之是之謂與造物者游是以動天下者真人不過適矯世俗者聖人不觀志役於物形繫而神泄賢人有不免況衆人乎

丁想忠天地不交而萬物不通矣
夫水蜀者魚喉政苛者民亂上多欲即下多詐上煩
擾即下不定上多求即下交爭不治其本而救之於
末無以異於鑿渠而止水抱薪而救火聖人事省而
民自然化至虛抱道推誠天下從之如響之應聲
影之象形所修者本也
天垂象示吉凶人皆見之君令明賞罰民皆信
之君其天矣予水蜀魚喉政苛民亂理所以然是
故上多欲則民興詐上好靜則民不爭聖人抱道
推誠天下從之可謂知本矣
老子曰精神越於外智慮煩於內者不能合形神之
門閉者塞則所適者近故不出於戶以知天下不窺
於牖以知天道其出彌遠其知彌少此言精誠發於
內神氣動於天也
天地交而萬物通聖人作而萬物覩自然字感之
道也人心與天通者蓋由眡形受命元自天來是
故精誠發於內則神氣動於天人心虛明天光發
裡如鏡鑒形妍醜自見心貝可不慎乎
老子曰冬日之陽夏日之陰是失之雜起陛孤德者精
自然至精之感非召而來不去而往窈窈冥冥不知
所為者而功自成行日照見待言而使命共於治
雖矣卑陶暗而大理天下熙熙唯利何爭言者也
師曠調而大章鳴舞乳政何貴乎見者也不言
之令不見之見聖人所以為師也
陽燧召火非日不然方諸召水非月不流是故有
其道無其位則事不立有其位無其道則功不成
若專虛之君臣合化教行百官正萬民服聖
人所以為百世之師
之化上不從其言從其所行故人君好勇弗使鬬
爭而國家多難其所以自刼役之亂矣人君好色弗
使媚而家室離別於內孤自明於外出言以刼青發號以明指
遠戰則不足以移風變俗不足以發揮神化為
當精氣為神精之門動君春氣之生秋氣之殺故君
子者信動者也以此觀之本於彼象天矣故聖人者慎
其所以感之
表正景直源清流長本末相象之道也知心為身
本則知君為民本是故人君之好不可不正好勇
則刼役之亂生好色則媚孤德者精

神別於內好惜明於外刑罰不用而奸邪服本根
既固幽冥自寧

老子曰縣法設賞而不能移風勞俗者誠心不把也
故聽其音則知其風觀其樂即知其俗見其俗即知
其化夫抱真效誠者感動天地神踰方外令行禁止
誠通其道而達其意雖無一言天下萬民禽獸鬼神
與之變化故太上神化其次使不得為非其下貴賢
而罰暴

石蘊玉而山輝水含珠而崖潤內形諸外也
水石無言人自信之國家懷其仁誠推其信實罰
不以怨賞不以私有不待縣法設賞而民將化之
故闔伯英之風者頑夫廉帛之化者貪戾之也言而不行
哉身化之也言而不行民弗從矣

老子曰大道無為無為即無有無有者不居也不居
者即處無形無形者不動不動者無言也無言者即
靜而無聲無聲無形無聲者視之不見聽之不聞是謂微
妙是謂至神縣縣若存是謂天地之根道無形無聲
故聖人強為之形以一字為名天地之道大以小為
本多以少為始天子以天地為品以萬物為資功德
至大勢名至貴二德之美與天地配故不可不執大
道以為天下母

道天地王域中之四大道無為故悠久天無言故
高明地無聲故博厚兼而有之王也王乃天之子
地之主民之父母惟其愛養萬物不以為恩故功
德至大勢名至貴無得而逾焉

老子曰服窮神極化則名生起利除害即功成世無災
患雖聖無所施其德上下和睦賢無所立其功故
至人之治含德抱道推誠樂施無為之智寢說而不
言天下莫之知貴其不言者故希道可道非常道也名
可名非常名也著於竹帛鏤於金石可傳於人者皆
其粗也三皇五帝三王殊事而同心異路而同歸末
世之學也不知道之所體一德之所總要取成事之
迹脩生而言之雖博舉多聞不免於亂
含道抱德推誠樂施處上之道也照窮精急起利
除害處中之道也自得勝求不取勝與處下之道
也逆其時宜通其變故不拘仕偽異事同功有不
假竹帛金石而可與古為徒

老子曰心之精者可以神化而不可說道聖人不降
帝而匡天下靖其於讓哼故司言而信在言前也
司令而行誠在令外也聖人在上民化如神情以先

之動於上不應於下者情欠誠也三月嬰兒未知利害而慈母愛之愈篤者情也故言之用者變乎小哉不言之用者變乎大哉信君子之言忠信形於內感動應乎外賢聖之化也

黃帝書曰天性人也人心機也君者天地之心乎

心乃神明之府情動乎中言發乎外善則千里之外違之是以聖人在上其

外應之不善則千里之外違之七如神不降帝而臣天下

老子曰子之臣之死君非出死以求名也思心

藏於中而不遺其雖也君子之惛但非正為也自中

出者也亦察其所行聖人不慤於景君子慎其獨也

舍近期遠塞矣故聖人在上則民樂其治在下則民

慕其意忘不忘乎欲利人也

士見危授命臨大節而不可奪者忠孝使然也若

萇弘之死於君申生之死於父恩心感於中而不

違其雖曾何以出死求名為哉聖人在上民樂其

治二帝三王也聖人在下民慕其意玄聖素王也

老子曰勇士一呼三軍皆辟其出之誠也倡而不和

意而不載中必有不合者也不下席而匡天下者未

諸己也故說之所不至者容貌所不及者

感忽至焉感乎心發而成形精之至者可以開接不

可以照期

言出乎口行發乎心誠之動也言出乎口通行發乎

邇誠之應也勇士一呼其出之誠三軍其有不避

乎君孫子之教戰勇出於誠也斬王愛姬則是吳

王言出不誠禍及下也有國家者言行其可不誠

乎

老子曰言有宗事有本夫其不知我則貴矣知者

言寡能者佚而使動其指以明大巧之不可為也故

匠人智為不以能以特明不知閉也故必柱而後開

多言多事聖人所戒惟宗通本德教行不言故無

敗也事處無為故無害也末俗之流技能雖多為

巧所役希不傷乎夫大匠之事不以智能故無鬪

捷而不可開杜而後開者鑰雖固盜至則發宗

本何在哉

老子曰聖人之從事也所由異路而同歸存亡定傾

若一志不忘乎欲利人也故秦楚結讎之歌異聲而

皆樂九夷八狄之哭異聲而皆哀夫歌者樂之徵哭

者哀之效也情於中發於外故在所以感之矣聖人

之心日夜不忘乎欲利人其澤之所及亦遠矣

聖人非無欲因其利而利之聖人非無事當其爲而爲之異路同歸存亡一致損已利人不忘天下雖殊方異域俗變風移語音不同性情則一嗜於中發於外樂則歌哀則哭隨感而變皆吾民也而不忘者也澤及後世則是名可強立功可強成聖人潛行隨時衆以濟之以神者

老子曰人無爲也即傷無爲而治者爲無爲爲者不能無爲也不能無爲而神者載無言即傷有神言而神有言也即傷無言之神者

身有形神無形有則有言無則無言知有無之相生則無不善有有不害無是以聖人無爲而治者身不傷神神不傷身也夫知不神所以神故物不相傷矣

文子曰名可強立功可強成昔南榮趎聖道而獨亡然已南見老子受教一言精神曉悉光明條達幸甚十日不食如享大牢是以明照海內名立後世智略天地察分秋毫稱譽華語至今不休此謂名可強立也故曰者不強困倉不滿官不爲誠心不精精相感神明不通

所不通

困知強行成功則一若南榮趎亦聖知利行者手迷亂聖道而獨亡然已於是託業千庚桑楚之門異時南見老子得聞衛生之經明照海內名立後世則是名可強立功可強成聖人潛行隨時衆人無爲而治者爲無爲也即傷無爲而治者不能無爲也不能無爲而神者載無言即傷有神

當建之藏也隨時而舉事因資而立功進退屈伸與物變化

然而不王者未之有也聖人之法始於不可見終於不可及處於不傾之地積於不盡之倉載於不竭之府出令如風水之流使民於不爭之官開必得之門不爲不可成不求不可得不起不可久不行不可復大人行可說之政而人莫不順其命命順則從小而我大命迫則以爲害以故戰爲敗

至人至人人孟有別矣夫至人視天猶己同乎利害人樂亦樂人憂亦憂未行不王者也聖人之法始不可見終不可及令出如風大人行可說之政興時和出命順則民從迫則民傷

九守篇

老子曰天地未形窈窈冥冥混而為一寂然清蒼重而為地精微為天雜而為四時分而為陰陽精氣為人粗氣為蟲剛柔相成萬物乃生持神本乎天胃骸根於地精神入其門骨骸反其根我尚何存故聖人法天順地不拘於俗不誘於人以天為父以地為母陰陽為綱四時為紀天靜以清地定以寧萬物之生死順之者生故靜漠者神明之宅虛無者道之所居夫精神者所以天也形骸者所稟於地也道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和

一者形之始九乃數之成九究也聖人究於九而得失見於災祥隨事而應豈有系哉一即心即天即人即物即道即我即古始是謂道紀

老子曰人受天地變化而生一月而膏二月而血脉三月而胚四月而筋六月而骨七月而成形八月而動九月而躁十月而生形骸已成五藏乃分肝主目肺主鼻脾主舌腎主耳膽主口外為表中

為東頭圍去天足
六十日人有四支五藏九竅三百六十節天有風雨
寒暑人有取與喜怒膽為雲肺為氣脾為風腎為雨
肝為雷人與天地相類而心為之主耳目者日月也
血氣者風雨也日月失行薄蝕無光風雨非時毀折
生災五星失行州國受其殃

物之所始一之所起變而化之萬物生焉父天母
地陰陽交感胚胎孕育雜糅之氣為物純粹之氣
為人是故天地萬物備於吾身夫令張與奉天之
道也逆之則死順之則生

天地之道至閑以大尚猶節其章光投其神明人之
耳目何能久重而不息精神何能馳騁而不已是故
聖人守內而不失外夫血氣者人之華也五藏者人
之精也血氣專乎內而不外越則胃腑充而嗜欲寡
嗜欲寡則耳目清而聽視聰達請之明五
藏能屬於心而無散則氣意脹而行不僻精神盛而
氣不散以聽無不聞以視無不見以為無不成忠禍
無由入邪氣不能襲故所求多者所得少所見大者
所知小

天之生物不動則植動者橫行植者直立人兼動
植之用故靈於萬物四支百體精神血氣可不自
愛胡可以多求王公大人受天下之寄則又兼乎
人兼乎物愛之畜之不異其身然後為盡道

夫孔竅者精神之戶牖血氣者五藏之使候故耳目
淫於聲色即五藏動搖而不定血氣為之滔而不休精
神馳騁而不守禍福之至雖如丘山無由識之矣故
聖人愛而不越聖人誠使耳目精神玄達無所誘慕
意氣血氣安清靜而少嗜欲五藏便寧精神內守形體
而不越即觀乎往世之外來事之內禍福之門可足
見也故其出彌遠者其知彌少以言精神不可使外
淫也故五色亂目使目不明五音入耳使耳不聰五
味亂口使口生創趨舍滑心使行飛揚故嗜欲使人
氣淫好憎使人精勞夫度者之則志氣日耗
河水雖富風日耗之精神雖王物欲滑之未有不
消滅者也聖人玄達無所誘慕精神內固形體外
便心室空虛神明來舍往世之外來事之前靡不
洞燭心虛故也養生之道無他術如養馬禹去其
害馬者而已

夫人所以不能終其天年者以其生之厚夫唯無
以生為者即所以得長生天地運而相通萬物總而

為一能知一即無一之不知也不能知一即無一之能知也吾處天下亦為一物而物之與物何以相物欲生不可事也憎死不可辭也既之不可憎也貴之不可喜也因其貧而寧之弗敢極也弗敢極即至樂極矣

物有不待使而生求而養天也必待使而生求而養之心則擾而生矣

反致傷生失養之害不能使之求之心則擾而生矣

通與物為一不益生不能全其天年聖人天地相與通與物為一不益生不外死賤而不憎而不喜因其貧而寧之弗敢極則至樂極矣

守虛一

老子曰所謂聖人者因時而安其位當時而樂其業

夫哀樂者德之累也哀怨者喜之過也故其生也天行其死也物化靜即與陰合德動即與陽同波故心者形之主也神者心之寶也形勞而不休即竭精用而不已則竭是以聖人重之不敢越也以無應有必究其理以虛受實必窮其節怡愉虛靜以終其命無所疏無所親抱德煬和以順於天與道為際與德為鄰不為福始不為禍先死生無變於己故曰至神神則以求無不得也以為無不成也以義不可以不可以死亡恐也又況於無為者乎無為者無累無累之人以天下為影拖上觀至人之命深原道德之意不考世俗之行乃足以蓋也夫無以天下為者學之建設也

守無二

老子曰輕天下即神無累細萬物則心不惑容生死則意不慴同變化則名不眩去無關之全稟不竭之府學不可之而不通屈伸俛仰抱命不惑而宛轉福禍利害不足以患心夫為義者可但以仁而不可劫以兵可正

無不生無而生有有喪則復歸於無有不可以無無無無則有不能以自有乃無之用則知無不無無無即道有不常有不常有即物是以聖人富不以有貧不以無齊物我一有貧不以無齊物我一死生而不累於神自有不亡者在是謂守無

守平三

老子曰尊勢厚利人之所貪比之身則賤故聖人食足以充虛接氣衣足以蓋形樂寒適情辭餘不貪得不多積清目不視靜耳不聽閉口不言委心不慮棄聰明反太素休精神去知故無好無憎是謂大通除藏去累漠若未始出其宗何為而不成知養生之和者即不可累以利通內外之符者不可誘以勢無外之外至大無內之內至貴能知大貴何往不遂

道書子守有守則成心貴乎平平則不傾世之尊勢厚利人所共貪貪則不平之心生非可守之道也聖人食取充腹衣適被體無厚積之貪是以心平氣定神不外馳合乎大常之道是謂守平

守易四

老子曰古之為道者理情性治心術養以和持以適樂道而忘貧性有不欲無欲而不得心有不樂無樂而不為無益於性者不以累德不便於生者不以滑和不縱身肆意而席制可以為天下儀量腹而食制形而衣容身而居適情而行餘天下而不有委萬物而不利豈為貪富貴賤失其性命哉夫若然者可謂能體道矣

守清五

老子曰人受氣於天皆耳目之於聲色也鼻口之於香臭也氣膚之於寒溫也其情一也或以死或以生或為君子或為小人所以為制者異也神者智之淵也神清即智明智者心之府也智公即心平人莫鑑於流潦而鑑於澄水以其清且靜也故神清意平乃能形物之情故用之者必假於不用也夫鑑明者則塵垢不汙也神清者嗜欲不誤也故心有所至神即溟然在之交之於虛則消躁藏息矣此聖人之游也故治天下者必達性命之情而後可也

守真六

老子曰夫所謂聖人者適情而已量腹而食度形而

守靜七

老子曰靜漠恬澹所以養生也和愉虛無所以據德也外不亂內即性得其宜靜不動和即德安其位養生以經世抱德以終年可謂能體道矣若然者血脉無鬱滯五藏無積氣禍福不能搖滑非譽不能塵垢非有其世孰能濟焉有其才不遇其時身猶不能脫又況無道乎夫目察秋毫之末者耳不聞雷霆之聲耳調金石之音者目不見太山之形故小有所志則大有所忘今萬物之來擾攻吾性擾取吾精若泉原始故聖人以靜爲治以動爲亂故曰勿撓勿擾萬物將自清夫靜漠恬澹乃合天地之道也故曰天地之道靜故萬物不能亂也帝王之德靜故天下不能亂也是故聖人之心靜乎天地之道也尚賢者廢惑之原也法天者治天地之道也虛靜爲主虛無不受靜無不持知虛靜之道乃能終上聖法天百變理萬化安其次尚賢法由己出惑之原也其下任臣法出衆口危亡之徵矣修身無法則事惑精神喪治國無法則政亂而民人傷

惟體道爲主是謂守法

守弱九

老子曰天子公侯以天下一國爲家以萬物爲畜懷天下之大有萬物之多即氣實而志驕大者用兵侵小小者倨傲凌上用心屢變是謂守靜

又是以聖人以道鎮之執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣人之莫不知柔弱勝剛強也而莫能行之故聖人謙卑恭儉以自牧功德不衒二自然也人之情性皆好高而惡下好得而惡喪而惡卑好貴而惡賤榮人爲之故不能成執之故不能得是以聖人法天布德而成弗執而得與人同情而異道故能長久故三皇五帝有戒之器金曰侮包其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

老子曰天道極即反倒即指日月是也故聖人日損元氣怒泄強不可久是以聖人執一無爲而不損冲氣見小守柔退而勿有法於江海江海不爲故功名自化帶強故能成其王爲天下牝故能神不死自愛故能成其貴萬乘之勢以禹物爲功名擅任至重不可自輕自輕則功名不成夫道大以小而成多以少爲主故聖人以道涖天下柔弱微妙昔見小也微嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美

弱者道之用非快也守其冲和而已天下以天下爲家視民猶己不以勢位自強不以兵甲暴衆老人不服則修文德以來之大道小而成其大也守其中則正其清則寧夫物盛則日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明廣智守以愚多聞博辯守以陋德者王弱勝強矣

和在於身得則萬物備矣故達於心術之論者即嗜欲好惚外矣是故無所喜無所怒無所樂無所苦萬物玄同無毛無非故有一定之論矣有不易之行不待勢而尊不須財而富不須力而強不利貨則不爭世名不以賢為高形神氣志各居其宜

天將雨礎先潤時將寒人將死舌先強無使之然也柔弱者生之徒堅強死之徒強梁而不得其死者則人強梁之志也唯氣形和弱與物玄同並育而不害者其殆庶幾

夫形者生之舍也氣者生之充也神者生之制也一失其位即三者傷矣故以神為主者形從而利以形為主者神從而害貪婪多欲之人顛冥乎勢利誘慕乎名位幾以逞人之知位高於世即精神日耗以適人之應而不覺形閉中拒即無由入矣是以時有盲忘自失之患夫精神志氣者靜而日充以壯躁而日耗以老是故聖人持養其神和弱其氣平夷其形而與道浮沉如此則萬物之化無不倜也百事之變無不應也

神依形生精依氣盈交相養而不失其和者養生之王也若夫慮嗜時氣與時有盲忘之失近死之徵矣是故聖人弱其形和其氣鄰其神而得乞守之術而聖人豈欺我哉希聖亦賢

守樸

老子曰所謂真人者性合乎道也故有而若無實而若虛含其內不治其外明白太素無為而復樸體本抱神以游天地之根若然仿佯處始之外逍遙乎無窮之業機械智巧不載於心者也唯氣形和弱與物變之化而守其宗心無事於萬物為閒則將精耗神竭知所為行不知所之不學而知弗視而見弗為而成弗治而辯感而應迫而動不得已而往如光之燿如影之效以道為術有待而然廓然而靈清靜而無以千生為一化以萬異為一宗有精而不使有神而不用于大渾之樸立至精之中其寢不夢其智不萌其動無形其靜無體存而若死出入無間役使鬼神精神之所以能登假于道者也使精神暢達而不失於元日夜無隙而與物為春即是合而生時於心者也故形有靡而神未嘗化以不化應化千變萬轉而未始有極化者復歸於無形也不化者與天

地俱生也故生生者未嘗生其所生者即生化化者未嘗化其所化者即化此真人之游也純粹之道真人守大渾之樸游天地之根同字大通廓然無眹惟不有我故不無物人笑亦笑人哭亦哭千變萬化而未始有夫極也化者復歸於無形而有化不化者與天地俱生而有生不生前之九守後之十復為一夫是之謂真遊物者游

通玄真經纘義卷之三

道德篇

老子曰道至高無上至深無下乎準直乎繩圓乎規方乎矩包裹天地而無表裏洞同瓌蓋而無所礙是故體道者不怒不喜其坐無慮寢而不夢見物而名事至而應

符言篇

符以示信言以達誠世有謂符命符璽金符玉符者以能示信達誠此感彼應故曰符言夫道高下無極遲速貫通無形無名有情有信聖人體道不私喜怒見物而名事至而應不言之言可以符信老子曰欲尸名者必生事事生即舍公而就玄倍道而任己見譽而為善立名而為賢即治不順理而事不順時治不順理則多責事不順時即無功妄為要中功成不足塞責事敗足以滅身名者殺身之具聖人所戒夫欲尸名者必遠天悖道舍公就私要譽立名生事害眾故治不順理功不掩責敗滅身信不証矣

老子曰無為名尸無為謀府無為事任無為智主藏於無形行於無怠不為福先不為禍始於無形動

於不得已欲福先無禍欲利先遠害故夫為而寧者失其所寧即危夫為治者失其所治則亂故不欲碌碌如玉落落如石其文好者皮必剝其角美者身必殘其衆必竭直木必伐幸榮之言後為怨石有玉傷善惡之報如影隨形作善降祥不善降殃禍惡不可作名可尸乎夫求為寧者家失即危求為治者治失則亂文好者皮必剝其角美者身必殘其衆必竭直木必伐幸榮之言後為怨石有玉傷

而至

老子曰時之行動以從不知道者福為禍亦為蓋地無害陳彼五行必有勝天之所覆無不緣故知不知工不知知病也

為善用道者終無盡地為輿天為蓋善用道者終天為蓋地為輿天之所覆無不緣故知不知

天為蓋無不覆地為輿載天地之於人恩大無極聖人法之因時而行有動必從如彼五行相生相勝善用道者知不言知工也不知言知病矣

老子曰山生金石生玉反相剋水生蟲還自食人生事還自賊夫好事者未嘗不中爭利者未嘗不窮善游者溺善者騎墮各以所好反自為禍得在時不在爭治在道不在聖上處下不爭高故安而不危水流下不爭疾故去而不遲是以聖人無執故無失無為故無敗

天地人物更相盜而為蓋盜得宜則安盜失宜則害是故食能養人亦能害人民能戴主亦能悖主夫士之立法創事以盜民力初若利之至於末流未有不自賊者也知得在時不在爭治在道不在聖則無相盜之失矣

老子曰一言不可窮也二言天下宗也三言諸侯雄也四言天下雙也貞信利不可窮道德則天下宗舉賢德諸侯雄惡少變衆天下雙

言寡之行寡悔在行不在言執大象天下往在德不在險惟口出好興戎言可不慎乎

老子曰人有三死非命已為飲食不節簡賤其身病共殺之樂得無已好求不止刑共殺之以寡犯衆以弱凌強共共殺之

生必有死人孰免焉非命而已良可哀也嗜欲多病利欲死刑強梁死兵夫三者所死不同非命則一

老子曰其施厚者其報美其怨大者其禍深薄施而望高怨而無患者未之有也察其所以往者即知

其所以來矣

施報之理種瓜得瓜種果得果恩怨之報理一如之

老子曰原天命治心術理好憎適情性即治道通矣原天命即不惑禍福治心術即不妄喜怒理好憎即不過節不惑禍福即動靜順理不妄喜怒即賞罰不阿不貪無用即不以欲害性欲不過節即養生知足此四者不求於外不假於人反己而得矣

天命心術好憎情性四者相通如月在水影盈圖缺隨象現影心術邪正禍福隨之

老子曰不求可非之行不貪人之非己修足譽之德不求人之譽己不能使人之信己之不迎也不能使福必來信己之不讓也福無至而不憂福之來非己之所成故通而不矜是故閉居而樂無為而治

信己何來非己何憎德行由己非譽由人是故譽不加勸毀不加沮居閑而樂治不以為

老子曰道者守其所己有不求其所未得求其所未得即所有者亡循其所己有即所欲者至治未回於不亂而事為治者必危行未免於無非而急求名者必挫故福莫大於無禍利莫大於不喪故物或益之而損損之而益夫道不可以勸就利者而可以安神避害故常無禍不常有福常無罪不常有功遣曰芒芒昧昧從天之威與天同氣無思慮也無設儀也來者不迎去者不將人雖東西南北獨立中央故處衆枉不失其直與天下並流不雖其域不為善不避醜遵天之道不為始下專己循天之理不豫謀不棄時與天為期不求得不辭福從天之則內無奇福外無奇禍故禍福不生焉有人賤故至德言同路事同福而民向方矣

上下一心無攸道旁見者遺遠之於善

會得忘失衆所同病無欲故靜斯謂至人理之在天下有不可必夫守其己有則未得或亡是以有道者內無奇福外無奇禍與天為徒人豈能賤之哉

老子曰為善即勸為不善即觀即生貴觀即生患故道不可以進而求名可以退而修身故聖人不以行求名不以知求譽治隨自然己無所與為者有不成求者有不得人有窮而道不通有智而無為與無

智同功有能而無事與無能同德有智而無智有能若無能道理建而人才成矣人與道不兩明人爲名即不用道道勝人則名息道忘而名奉即忘之也

爲善不求福而福至爲惡不求禍而禍生道奧萬世流芳千古宜有間然是故愛名重則心不用道道深則身不求名此天人之所以分

老子曰使信士分財不如定分而探籌何則有心者之於平不如無心者也使廉士守財不如閉戶而全封以爲有欲者之於廉不如無欲者也人舉其疵則忿監見其醜即自善人能接物而不已與即免於累

分財探籌有心不如無心之平守財閉戶有欲不若無欲之廉舉疵則忿在彼則不受鑑醜自善在我則愛之惟物接而無與於己者我無是心人亦無疵焉

老子曰凡事人者非其實將必以卑辭幣帛而欲不厭卑體免辭說而交不結約事束誓盟約定而交先自是以君子不外節仁義而內修道德修其境因之事盡其地方之廣勸民守死堅其城郭工下一心與之守社稷即爲民者不伐無罪爲利者不攻難得必全之道必利之理

事人以實幣者幣單而欲不厭卑體免辭說而交不結約事束誓盟約定而交先自是以君子不外節仁義而內修道德修其境因之事盡其地方之廣勸民守死堅其城郭工下一心則可以守社稷保民人其道全矣

老子曰聖人不勝其心衆人不勝其欲君子行正氣小人行衰氣內便於性外合於義循理而動不繫於口好味合而說之不利誰害嗜義色發於喜怒不顧後物者五氣也推於滋味淫於聲色發於喜怒不顧後患者衰氣也衰與正相傷欲與性相害不可兩立一起一廢故聖人捐欲以從性目好色耳好聲鼻好香口好味合而說之不利誰害嗜義也耳目鼻口不知所欲皆心爲之制各得其所由此觀之欲不可勝亦明矣

適心人心天理人欲之分也理勝則所爲皆天欲勝則所爲皆人此又君子小人之分矣理欲相勝邪正相傷君子不爲況聖人乎

老子曰治身養性者節寢處適飲食和喜怒便動靜門在己者得而衰氣無由入飾其外傷其內扶其情者害其神見其文者蔽其真夫須臾無忘其爲容者必累其形故羽翼美者傷其骸骨枝葉茂者蓍其根莖能兩美者天

下無之

真道養神人道養形在內者得在外者輕遠聲色
簿滋味養形之道也絕思慮守精氣養神之道也
治身養性內外無得豈可以聲音笑貌取哉

老子曰天有明不憂民之晦也地有財不憂民之貧
也至得道者若山塊然不動行者以為期五已而
足物不為人賜用之者亦不受其德故安而能久天
地無與也故無德也故無怨也善惡者必多
怨善與者必善辱唯隨天地之自然而能勝理故樂
見即數隨之善見即惡從之利為害始福為禍先不
求利即無禍身以全為常富貴其寄也

聖人明照海內而民不得富藏天下而民不貪順
天地之自然任萬物之自生不私與故無公取不
輕賞故無重刑視富貴如浮雲乃可以全其真

老子曰聖人無屈奇之服詭異之行服不雜行不觀
通而不畢窮而不變榮而不顯隱而不辱異而不怪
同用無以名之是謂大通

素隱行怪君子不為屈奇之服詭異之行豈聖人
之事哉光而不耀廉而不劌與民同用而已夫是
之謂大通

老子曰道者直己而待命時之至不可迎而返也時
之去不可追而援也故聖人不進而求不退而讓隨
時三年時在我後無去無就中
立其所天道無詔唯德是與福之至非己之所求故
不伐其功禍之來非己之所生故不悔其行中心其
恬不累於德狗吠不驚自信其情誠無非分故通道
者不惑知命者不憂帝王之崩藏骸於野其祭也祀
之於明堂神貴於形也故制形則從形則神則窮
聰明雖用心反諸神謂之大道

道乃天下之所共由聖人直己待命時來時去不
將不迎立乎中央以制四方不伐功不悔行其心
恬然通道合於聰明雖用必反諸神

老子曰古之存己者樂德而忘賤故名不動志樂道
而忘貧故利不動心是以謙而能樂靜而能濟以數
笑之壽憂天下之亂猶憂河水之洞注而益之也故
不憂天下之亂而樂其身治者可與言道矣

道尊德貴悅諸心而存諸己也故不以貧賤動其
心志身治則天下不足憂矣其肯以不百年之身
過為天下憂乎

老子曰人有三怨雖高者人必之宮大者主惡之蹤

厚者人怨之夫爵益者高意益下官益大者心益小德益厚者施益博修此三者怨不作故貴以賤爲本高以下爲基

爵高志驕人必妬之官大氣衰主必惡之祿厚不施人必怨之高下相傾之道也惟謙卑好施貴乘不忘賤高不忘下故無怨尤

老子曰言者所以通人於己也聞者所以通己於人也既閻且聾人道不通故有閻聾之病者莫知事通豈獨形骸有閻聾乳心亦有之塞也莫知所通此閻聾之類也夫道之爲宗也有形者皆生也萬爲親也亦感矣饗穀食氣者皆壽爲其爲君也亦惠矣諸智者學爲其爲師也亦明矣人皆以無用害用有故知不博而日不足以博奕之日問道聞見深矣不聞不問猶閻聾之比於人也

受形而生親之恩也饗穀而壽君之惠也由學而明師之德也長而成人身亦貴矣言乃心之聲通己於人非言不達通人於己非言不聞言其神矣乎能不以私言廢公言無用害有用則聞道深而不孤立之人矣

老子曰人之情心服於德不服於力德在與不在求是以聖人之欲貴於人者先賤於人欲勝人者先自畏故貴踐尊卑道以制之天古之聖王以其言下人以其身後人即天下樂推而不厭載而不重此德有餘而氣順也故知與之爲取後之爲先即幾於道矣

禮者乎先言貴乎後此人之情故可服以德不服以力是以聖人進退有度先後有節故天下樂推而載之

老子曰德少而龍多者讒才下而位高者危無大功而有厚祿者微故物或益之而損或損之而益衆人皆知利利而不知病病唯聖人知病之爲利利之爲病故再實之木其根必傷多藏者厚亡高者墜之衆其後必狹大大德不厥廣分不可踰水淺而舟大則壞樹大而根淺則枝人之德薄才淺壞不仁而據高位鮮不枝矣惟知利病又履無甚多藏得義利之和又何病焉

老子曰小人從事曰苟得君子曰苟義爲善者非求名者也而名從之名不與利期而利歸之所求者同所極者異故動有益則損隨之言無常是行無常

者小人也察於一事通於一能者人也兼覆而并有之技能而才使之者聖人也

圓顱方趾含齒戴髮均是人也稟氣有異智愚分焉小人苟得才勝德也君子苟義德勝才也可上可下則爲中人縱多能其聖人乎

老子曰生所假也死所歸也故世治即以義衛身也亂即以身衛義死之日行之終也故君子慎一用之而已矣故所生受於天也命所遭於時也有其才不遇其世天也求之有道得之在命君子能爲善不能必得其福不思爲非而未必免於禍故君子遵時即

謂同汚而異泥者

不曰舉枉措直而曰舉枉與直何哉舉枉與直是按小人而歸於君子何不得乎舉直與枉則是推君子而納諸小人之域君子不往矣同汚異泥處小人之道和而不流

老子曰聖人同死生愚人亦同死生聖人之同死生明於分理愚人之同死生不知利害之所在道繇天物布地和在人人主不和即天氣不下地氣不上陰陽不調風雨不時人民疾飢

和之用至矣天得之萬象明地得之萬物生人得

以自奉夫氣者可以道而制也天之道其猶響者之報聲也德積則福至禍積則怨至學攻於官戚孝衰於妻子患生於憂解病甚於且癒故慎終如始則無敗事

陰符曰五賊在心施行於天氣順則治氣逆則亂治即交讓亂即交爭氣逆乎心則賊於其身氣逆乎時則賊於其國惟以道制氣則能揜己奉人雖官戚不能貶吾之學妻子不能衰吾之孝曷有憂辱之患且癒之病孰能慎厥終罔有所失

老子曰舉枉與直如何不得舉直與枉勿與遂往所

之禹事成人主之心和其可失乎失則天地不之人民疾飢夫聖愚同一死生其不同者義與利之間耳利者義之和聖人明於理分利亦愚義也愚人不知利害之所在義亦利焉

老子曰得萬人之兵不如聞一言之當得隨侯之珠不事如得事之所由得和氏之璧不如得事之所適天下雖大好用兵者亡國雖安好戰者危故小國寡民雖有什伯之器而勿用

禹拜昌言班師振旅而苗民格聞一言之當勝萬也得隨珠和璧不如得事之所由適是以聖人貴道不貴寶尚德不尚功肯以兵自危哉

老子曰能成霸王者必德勝者也能勝敵者必強者也能用人力者必得人心者也能得人心者必自得者也自得者必柔弱者也能勝不如己者而恪柔勝出於若己者其事不可度故能以衆不勝成大勝者唯聖人能之

德勝者霸得人心也勝敵者強得人力也然非得人之力也敵何由勝強何由霸度則德又勝我矣故能以衆不勝成大勝者唯聖人能之

通玄真經纘義卷之七

甸谷子杜道堅纂

道德篇

文子問老子曰學問不精聽道不深凡聽者將以達智也將以成行也將以致功名也不精不明不深不達故上學以神聽中學以心聽下學以耳聽以耳聽者學在皮膚以心聽者學在肌肉以神聽者學在骨髓故聽之不深即知之不明知之不明即不能盡其精不能盡其精即行之不成凡聽之理虛心清靜損氣無盛無思無慮目無妄視耳無苟聽專精積累內意盈并既已得之必固守之必長久之

天性即道性善即德道德之在我者也故聖人不學而知率之謂道修之謂教則是以在於我者施於人矣中人以上中人以下皆得而學之聽乎耳視乎心如鏡得光明內發豈非吾心之固有乎因其學而明之以之修身則道德著以之治國則事業成此以見學問之精而吾心之明

天道者原產有始始於柔弱成於剛強始於短寡成於衆長十圍之木始於把百仞之臺始於下此天之道也聖人法之卑者所以自下也是者所以自後也儉者所以自小也損者所以自少也卑則尊退則先儉則廣損則大此天道所以成其功也

氣形道德之體用乎氣乃無形無形故柔弱物有形形故剛強則知無者形之始也有生德畜由微至著聖人法之體立用行天道成矣

夫道者德之元天之根福之門萬物待之而生待之而成特之而寧夫道無為無形內以修身外以治人功成事立與天為鄰無為無不為莫知其情莫知其真其中有信天子有道則天下服長有社稷公侯有道則人民和睦不失其國士庶有道則全其身保其親強大有道不戰而剋小弱有道不爭而得舉事有道功成得福君臣有道忠惠父子有道即慈孝士庶有道即相愛故有道即和無道即苛由是觀之道之於人無所不宜也

道德根于心精神著乎外功成事立與天為鄰自天子至於庶人有道則尊無道則卑

夫道者小行之小得福大行之大得福盡行之天下服服則懷之故帝者天下之適也王者天下之往也天下不適不往不可謂帝王帝王不得人不能成

得人失道亦不能守夫表道者奢泰驕佚陵悟矜傲見餘自顯自明執雄堅強作難結怨為兵主為亂首下人行之身受大殃大於無道怨莫深於無德天道然也

身之本在德德之本在道無小無大行則得之

下服之帝適也王往也天下適往是謂帝王然得人則成有道則守無為兵主無為亂首失道則亂失德則怨天道然耳

老子曰夫行道者使人雖勇剌之不入雖巧擊之不中而猶辱也未若使人雖勇不敢剌雖巧不敢擊夫不敢者非無其意也未若使人無其意夫無其意者未有愛利之心也若使天下丈夫女子莫不憧然皆欲愛利之若然者無地而為君無官而為長天下莫不願安利之

道非有心於應物而物自應之夫刺擊不傷未若憧然皆有愛利之心雖無地而人君之無官而人願安利之古之人有庶桑子者其寵不能書筆故德者民之所貴也仁者民之所喜也禮者民之所敬者民之所畏也禮者民之所以御為物也君子無德即下亂無禮即下亂四經不立謂之無道無道不亡者未之有也

德者五常之總名有德者五常備焉仁則慈義則宜禮則敬知則明信則實有之是謂五常一曰五德君子未有無德而能為國家者矣文子之問老子曰至德之世貴便於事農樂於野士大夫安其職

天地合比之謂德何謂仁曰為上不矜其功為下不爭其有於大不矜於小不倫兼愛無私久而不衰此之謂仁也何謂義曰為上即輔弱為下即守節達不專意窮不易操一度順理不私枉撓此之謂義也何謂禮曰為上即恭嚴為下即畢敬退讓守柔為天下雖立於不敢設於不能此之謂禮也故修其德則下從令修其仁則下不爭修其義即下平正修其禮則下尊敬四者既修國家安寧故物生者道也長者德也愛者仁也正者義也敬者禮也不畜不養不能遂長不慈不愛不能成遂不正不匡不能久長不教不

處士修其道人民樂其業是以風雨不興折草木不夭死河出圖洛出書及世之衰也賦斂無度殺戮無止刑諫者殺賢士是以山崩川涸蝮動不息野無百獸故世治則愚者不得獨亂世亂則賢者不能獨治故聖人和陰寧靜生也志得直行命也故生遭命而後能行命得時而後能明必有其世而後有其人

天之視人猶父之視子其愛均也君者天之元子民天之赤子上不恤下天必示儆夫至德之世陰陽均合天萬物遂長民樂其業世之衰也苛政干和天怒震發地見其災國家多難況毒民人性聖人和陰寧靜志得道行民物遂生是之謂有其世而後有其人

文子問聖智老子曰聞而知之聖也見而知之智也故聖人常聞禍福所生而擇其道智者常見禍福成形而擇其行聖人知天道吉凶故知禍福所生智者見成形故知禍福之門聞未生聖也先見成形智也無聞見者愚迷也

聖不曰生知而曰聞知何哉生知道在我者也聞知書在外者也聖人聞於未然禍福先知智則必待事成而後見愚則溺於聞見終不自知速亦甚矣

以道莅天下曰執一無為何哉一則定矣是以古之王者因天地之變化無為而治見小不棄守靜

不為大罷安而天下正矣是故處大不溢居上不
驕富貴可守子孫可久
老子曰民有道所同行有法所同守義不能相固威
不能相必故立君以一之君執一即治無常即亂君
道者非所以有為也所以無為也智者不以德為事
勇者不以力為暴仁者不以位為惠可謂一矣一也
者無適之道也萬物之本也君數易法國數易君人
以其位達其好惛下之任曜不可勝理故君失一其
亂甚於無君也君必執一而後能擇矣
天下雖大君以一之君一則道不待為民所同行
去不待變民所同守智不以德勇不以力仁不以
慮合而一之君之道也若夫君數易法國數易君
則甚於無君也老子曰一而已矣文子曰古有
文子問曰王道有幾老子曰一而已矣文子曰古有
以道王者有以兵王者何其不一也曰以道王者德
也以兵王者亦德也用兵有五有義兵有應兵有忿
兵有貪兵有驕兵誅暴救弱謂之義敵來加己不得
已而用之謂之應爭小故不勝其心謂之忿利人土
地欲人財貨謂之貪恃其國家之大矜其人民之衆
欲見賢於敵國者謂之驕義兵王應兵勝忿兵敗貪
兵死驕兵滅此天之道也
道為治本君以道王本喪則亂生兵革興焉然則古
者有以道王有以兵王雖兵亦首也故曰一
故五兵之用惟義兵可王是雖吾不同而同歸于有德
而已矣若應兵勝忿兵敗貪兵死驕兵滅比戰國
之事非王者之兵也
老子曰釋道而任智背自然棄數而用才者困故于分
治理失之不復得之不喜成者非所為也得者非所
求也入者有受而無取出者有施而無與生春而生
因秋而殺所生不德所殺不怨即幾於道矣
道在于治數關於時任智釋道用才棄數危困之
皆也惟于分治理得不喜成失不憂忘物之入者
有受無取物之出者有授無與因時而行生不為
德殺不為怨則近乎道矣
文子問曰王者得其懽心為之柰何老子曰若江海
即是也淡乎無味用之不既先小而後大夫欲上人
者必以其言下之欲先人者必以其身後之天下必
效其懽愛推其仁義而無苛氣居上而民不重居前
而眾不害天下樂推而不厭雖絕國殊俗蜎飛蠕動
莫不謝愛無之而不通無往而不逐故為天下貴

江海善下而有容故百川歸之王者法之以為治容民畜衆故得百姓之懽心樂共推戴天下歸往矣草木昆蟲亦將欣服其賚可知

老子曰執一世之法籍以非傳代之俗譬猶膠柱調瑟聖人者應時權變見形施宜世異則事變時移則俗易論世立法隨時舉事上古之王法度不同非故相迕也時務異也是故不法其已成之法而法其所以為法者與化推移聖人法之可觀也其所以作法不可原也其言可聽也其所以言不可形也三皇五帝輕天下總萬物齊死生同變化抱道推誠以鏡萬物之情上與道為友下以化為人今欲學其道不得其清明時君守其法籍行其憲令必不能以為治矣

一炁運行四時更變有不容不爾者天道然也皇帝王伯之治不同者若出人為實由天運故不可執一世之法籍而為傳代之治惟隨時而舉事隨事而應變則可以論世立法如冬不可薦夏不可衣夏不可用冬知天道者能之

文子問政老子曰御之以道養之以德無示以賢無加以力加以力不敢也下以取之儉以自全不敢自安不下即離散弗養即背叛示以賢即民爭加以力即民怨民離散即國勢衰民背叛即上無威人爭則輕為非下怨其上即位危四者誠修正道服無示以賢則民足無加以力不敢也下以取之儉以自全不敢自安不下即離散弗養即背叛示以賢即民爭加以力即民怨民離散即國勢衰民背叛即上無威人爭則輕為非下怨其上即位危四者誠修正道幾矣

古人以道德為政後世以功力為政以道德則民服而風俗淳以功力則民怨而戰爭起故御之以道養之以德無示以賢無加以力則民樸

不能遭時而適變勝柱鼓瑟善友醜矣

文子問曰夫子之言非道德無以治天下也上世之王繼嗣因業亦有無道各沒其世而無善敗者何道以然老子曰自天子至于庶人各自生治然其名有厚薄天下時有亡國破家無道德之故也有道德則夙夜不懈戰戰兢兢恐危亡無道德則縱欲怠惰其亡無時使禁紂修道行德湯武雖賢無所建其功也夫道德者所以相生養也所以相親愛也所以相敬貴也夫尊卑雖愚不害其所愛誠使天下之民皆懷仁愛之心禍災何由生乎天無道而無福害者仁未絕義未滅也仁雖未絕義雖未滅諸侯已輕其上矣諸侯輕上則朝廷不恭綱令不順仁絕義滅諸侯背叛庶人力政強者陵弱大者侵小民人以攻擊為業災害生禍亂作其亡無日何期無福也

古之治天下者道德衰而仁義次之仁義衰則禍亂作戰爭興焉上世嗣王如禁紂之主國未云亡諸侯已有輕上之心則道德衰而仁義衰矣故湯武起而夏商絕若周之幽厲視禁紂才一間耳故不免犬戎之殺驪山之死諸侯力政強陵弱大侵

小六國從衡與周俱亡可不鑑乎

老子曰法煩刑峻即民生詐上多事則下多態求多即得憂禁多則滕少以事生事又以事止事壁猶揚火而欲使無焚也以智生患又以智備之譬猶挽水而欲求其清也

法本以求治煩則生亂刑本以禁奸峻則興詐夫上多事而欲民無事者是猶誰之飲而責其酌也則是罔民也矣安可云治乎

老子曰人主好仁即無功者賞有罪者釋好刑即有功者廢無罪者及無好憎者誅而無怨施而不德放也別而誅之法也民以受誅無所怨憾謂之道德

好仁而不知為政賞及無功釋及有罪猶能害政好刑而不知為法廢及有功誅及無罪其害深矣

惟至公不偏合於道德賞不致濫刑不致酷則百官盡職萬民服業天下隆平

老子曰天下是非無所定世各是其所喜而非其所惡夫求是者非求道理也求合於己者也去非者非去之也去逆於心者也今吾欲擇是而居之擇非而去之不知世之所謂是非者也故治大國若烹小鮮

曰勿撓而已夫趣合者即言中而益親身疏而謀當
即見疑今吾欲正身而待物何知世之所從規我者
乎吾若與俗遷走獨逃而也無之而不溝欲在於虛
則不能虛若夫不為虛而自虛者此所欲而無不致
也故通於道者如車軸不運於己而與轂致于千里
轉於無窮之原也故聖人體道反至不化以待化動
而無為也

名分法理辯是非別善惡之道也不求公道而自
取已見以是為非以惡為善而望名分正法理明
難矣惟正身待物不廢公道猶車行陸舟行水無
往而不通惡有陷於不平者哉

老子曰夫亟戰而數勝者則國必亡亟戰則民罷數
勝則主驕以驕主使罷民而國不亡者蓋矣主驕則
恣恣則極物民罷則怨怨則極意上下俱極而不亡
者未之有也故功遂身退天之道也

兵不常勝敗亦隨之反覆之道也惡可亟戰而求
數勝哉主勝而驕民罷而戰伐國之爭矣兵猶火
也不戢將自焚其是之謂歟

平王問文子曰吾聞子得道於老聃今賢人雖有道
而遺落亂之世以一人之權而欲化久亂之民其膚

能乎文子曰夫道德者匡衰以為正振亂以為治化
淫敗以為樸醇德復生天下安寧要在一人主者
民之師也上者下之儀也上美之則下食之上有道
德卽下有仁義下有仁義卽無淫亂之世矣積德成
王積怨成亡積石成山積水成海不積而能成者未
之有也積道德者天與之地助之鬼神輔之鳳鳥翔
其庭麒麟游其郊蛟龍育其沼故以道蒞天下天下
之德也無道蒞天下天下之賊也以一人與天下為
讎雖欲長久不可得也堯窮以是昌桀紂以是亡平
王曰寡人敬聞命矣

文子家雖與虎為鄰父師老子聞直故博平王聘
而問道文子對以積德成王積怨成亡堯舜以是觀之
昌桀紂以是亡平王曰寡人敬聞命矣以是觀之
平王若有志於為治者也何不能修德擇怨而乃
信讒慢疑輒誅恆氏比文子所以去楚而適越也
子胥勸吳伐楚遂致鞭尸之辱甚矣有國者慾其
可不釋乎

南谷子杜道堅纂

上德篇

老子曰主者國之心也心治即百節皆安心擾則百節皆亂故其身治者支體相遺也其國治者君臣相忘也

德一也有二焉長養萬物天之德焚棄百姓君之德君有德則心廣體胖氣不亂而心自正以無有為體視之不見其形聽之不聞其聲謂之幽冥幽冥者所以論道而非道也夫道者內視而自反故人不小覺不大迷不小惑不大愚臭臨於流涂而鐙於止水以其內象之止而不外蕩月望於天下莫不仰見之故勇於一能察於一辭可以智知而未能以智不知故勇於一能察於一辭可以智知而未能以智不知故勇於一能察於一辭可以智知而未可與廣應

人貴有德不貴多智智多則出乎己而反乎己鮮不自善矣羽之文未射後代之捷未格士之勇死於強智困於辯宜矣性不以智知而以智不知者則不留於一而析應者廣

老子曰道以無有為體視之不見其形聽之不聞其聲謂之幽冥幽冥者所以論道而非道也夫道者內視而自反故人不小覺不大迷不小惑不大愚臭臨於流涂而鐙於止水以其內象之止而不外蕩月望日奪光陰不可以爭陽日出星不見不比與之爭光禾不可以強為本枝不可以大為榦上重下輕其覆必易一則不兩蚊一喙不二往一即定兩即爭玉在山而草木潤珠生淵而岸不枯蚓無筋骨之強人君之利上食晞喿不飲黃泉一也

有德

老子學於常摐見舌而守柔仰視屋,誦足而目明孔子學於老聃之列上食晞喿不飲黃泉一也老子學於常摐見舌而守柔仰視屋,誦足而目明孔子學於老聃之列上食晞喿不飲黃泉一也

常摐古之聖人也老子學於常摐摐猶孔子學於老聃之列上食晞喿不飲黃泉一也

子曰擊音以聲自數膏燭以明自煞虎豹之文來射獲況之捷未格故勇武以強采死辭士以智能困於智知而未能以智不知故勇於一能察於一辭可以智知而未能以智不知故勇於一能察於一辭可與曲說未可與廣應

人貴有德不貴多智智多則出乎己而反乎己鮮不自善矣羽之文未射後代之捷未格士之勇死於強智困於辯宜矣性不以智知而以智不知者則不留於一而析應者廣

老子曰道以無有為體視之不見其形聽之不聞其聲謂之幽冥幽冥者所以論道而非道也夫道者內視而自反故人不小覺不大迷不小惑不大愚臭臨於流涂而鐙於止水以其內象之止而不外蕩月望日奪光陰不可以爭陽日出星不見不比與之爭光禾不可以強為本枝不可以大為榦上重下輕其覆必易一則不兩蚊一喙不二往一即定兩即爭玉在山而草木潤珠生淵而岸不枯蚓無筋骨之強人君之利上食晞喿不飲黃泉一也

道以無有為體故可並行物以有形為用故不兩立無有為體一則定矣有形為用兩則爭矣然小大有閒居位有分人君懷道抱德魯不我有此道之所以大德之所以久此天下孰敢以爭強為哉

青之為明怀水可見睢子晉之為音河水不見太山

窮並不為臭腹而不
予行道不為臭知而
以濁入清必屢傾天
二象即生病陰陽不
知変川處者為大山高者不脩也處學改為不
可以無餌約數不可以空器石山有猛獸於李為之
不新園有螫蟲妄窟為之不安園苟腎匪祈寒千里
處於道者若車軸轉於數中不運於己與之致於千
里而不飛無裹糧之資為不飢不渴者蓋有不為致
得舉直與枉勿與遂性

不知而後能明川竭而谷虛丘夷而凹塞昏亡而慮
寒河水深而棲在山水靜則見物之形不可停故可以為正

知有用之用不知無用之用不可與言汉治國者
要在一人非衆人則不能合歡譬賢而不先養士
可乎是以聖人當道侍時得人則興未有不為致
用者也

使葉落者風搖之也使水濁者物挽之也驚波之當
驚猪之功也鍥鄉之蚌割蛤之力也玄哭驟致千
里而不飛無裹粮之資而不飢衣兔得而慢犬烹高
鳥盡而良弓藏名成功遂身是天道然也忠出於不
忘為出於不為既於無有則得所見聽於無聲即得
所聞能為反哪兔走歸窟狐死首丘寒蟄尋木各安
其所生也

道可獨行事不可以獨壞人建走日不百里而罷
晉良馬千里可數怒出於不忘文武所以安天下
之民為出於不為堯舜所以成重天之名為國家
而善用人者民就不知歸
水火相門鼎在其間五味以和晉肉相愛也鼎人
則之父子相為大承不釋
昔而愛能行心所知者論照寺所
戔然侍所不踐而

為風翔於千仞莫之能致雖以於物而不能自保目見百步之外而不能見其睫因高為山即安而不危因下為淵則魚鼈歸焉為溝池深即蓋至即枯涸海之水渟而不瀉聲而不可以蔽猶於明也瞽無目而耳不可以蔽猶於聰也崑崙之水濁可以灌吾纓手豹之為噣也戎為毬或為絲毬即戴技之絲即足踐之

人與事是物無常非衆順則合衆違則離人久上水濁下鼎易紅之即吃薤之功成父主慈子主孝請一問之即秀高之惡起犬豕體肥迫於死風氣

高飛矣能致清斯潭澄物污者可不審諸

金之勢勝木一刃不能殘一株土之勢勝水一的不能救一車之薪冬有霜夏有雹寒暑不變其節也周易朝也我易助也壁易而也爾並以芳不時見霜蟬蜉辭兵壽在五月之望猶泄者中易殘華非其時者不可食

生制伏固有定分力小任大未有不迫及其制者不勝金水勝土未有不迫及其制於非其時曾不朝夕之日不亞出次不二維神龍不在蟄獸不群驚鳥不雙蓋非捨不啟日輪非軸不運而射非弦不能發矢之疾捨輪參足清也張子漠然無聲夜夢其穹心乃生三寸之管無當天下不能為十石而有憂百斗而足首絕而斷即不過縣斷而壁即不蓋縣古法以類有時而逆校格之屬有時而施是句行之謂之斷非而行之謂之亂

日不亞出神能不亞猛獸不群況於人乎撓以張盍軸以轉輪君注相養之道也觚馬爭菊貴不可暨宿絕而斯去無過壹古法校格再之以時在乎

行之者耳

農夫勞而君子養愚者言而智者擇見之明勾處之如玉在見之黯黯必審其謀百里之明不如一月之先十蝘畢閣不如一声之明蝘蛇不可為足虎不可為翼今❶有六尺之庸卧而越之下才不難立而踰之上才不易勞施異也助祭者得膋救閘者得傷敗於不祥之木為留是所撲日月欲明浮雲蔽之可水欲清砂土穢之義屬欲修秋風敗之人性欲平審欲害之多寡而欲無咏不得絜黄金為組賢者以為佩土復布也能者以為備天興弱者全玉不如與之

又素

農夫不勞君子無以養君子不治農夫其能安乎蛇無足虎無翼不可兩得浮雲蓋日失不在己嗜欲害性病不在人

敦慮而中立三十輻共轂其力便一蚰獨入衆輻共轂何足遠之能至獨相有鄉連第有叢歡同足者相從翔歡翼者相從翔歡翼行無攸教之源而歡為萬民上者難矣兌兌九州之地足無千里之提者財故大白若辱廣德若不足君子有酒小人鞭作事有法事無不成叫人有方人無不齊事教之皇拯屋中貧人耦而後建事數虛中籍衆輻而後行天下中天下而立位萬民之上而無政教之源是猶無千里之足欲觀九州之地其何以行之惟正位端居百官職不下堂而天下治矣

人之生足長緜緜或絕之即破甲為所不便以得其便也三十輻共一教谷豆一鑿不得相入猶人臣各守其職也善用人者若斫之足衆而不相害若舌之有之七而全明決之與疑謀之與陳得之與失治之與乱相去千里

再生者不穀旱太旱者不夏暑而谷汙其葉粉其莉膚見在作燒熏於室入冬而愈甚者不能為工冬水可斫夏木可結時鮭得而易失不方盛冬日未之而漫生秋風下霜一夫而憂賢的張而矢射集休文字介介入非成名之也形勢之所致乳犬之噬虎吠鵠之傳狸思之所加不量其力矣待

利而蚊脚者必待以利爲之矣舟能浮能沉愚者不知足爲膠驅之不逮引之不止人君不以求道里時難得而易失天禹用而雖蘇故物再生者衆不時霜時不順也的張而矢集抹茂而斧入勢之所致乳犬嗞虎伏鵝搏雉時之所使舟膠而載則沉驟疫而驅則斃民其可重困乎

水雖平必有支衡雖正必有差尺雖脅必有色非規矩不能定方圓非準繩無以正曲直用規矩者亦有規矩之心太山之高淫而不見秋毫之末規之可參

竹木有火不鑽不熏土中有水不掘不出矢之疾不過二里駐步不休跛鱉千里累曲不止丘山從改陸河故患不在歸而織蜀予先調而後水勁馬先順而後求良人先言而後能巧治不能自來良匠不能斲水物有不可如之何君子不由意度人無凌河可渡可無皮不可無曰不辜鮑終不墮井矣

水平不能無皮衡正不能無差心其可不慎諸君子之禮義庶眡猶是石之規矩準繩也予先調而後求良人不先之以信能者其

剝我行者欲我矣君我貴者欲我市行一慕不足以也如鞭一弧不足以爲悲今有一炭炊煨之爛指相迫也禹石與棄去之十步而不爭者必有悲降上有罹紘下必有麻繒不大者報

罹山高者基扶

善語利行言藥利病利我行者欲我文君子皆我也皆我貴者欲我市小人拘利也人之福不可過服不必修不大者報曜山高者基扶民高則固昌矣

老子曰鼓不藏聲故私有聲鏡不文形故能有形金石有聲不動不鳴鐘管有音不吹無聲是以聖人內藏不爲物唱事來而制物至而應天行不已終而更始故能長久聖得其所轉故能致遠天行一不差故無過矣天象下也象上陰陽交通爲物所乘同君子用事小人自亡天地之道也不通爲物不昌小人得勢君子自亡五教不植道德內藏天之道衰多塞也道高蓋下鬼神之道驕溢與下人之道多者不與聖人之道卑而莫能上也

心不藏物故能應物鼓不藏聲故能應聲不扣而

鳴則為陰矣是以聖人內藏不為物唱應之而已
天地之通萬物靡同此明良會遇而君子用事之
時也一或反此則是小人得勢之日矣惟聖人在
高聰聖而不自爾無以上之
天明日明而後能照四方君明莊明誠中乃安誠有
日明乃能長久明其施明者明其化也天道為文也
道為理一為之和時為之決以成萬物命之曰道大
道坦坦去身不遠修之於身其德乃真修之於物其
德不絕天覆萬物施其惠而養之與而不取故精神
歸焉與而不取者上德也是以有德高莫高於天也

下莫下於澤也天高澤下聖人法之尊卑有叙天下
定矣地載萬物而長之與而取之故胥骸歸焉與而
取者下德也下惠不失德是以無德也承天故定尊
地之尊萬物乃地資厚萬物乃發定尊無不載廣厚無
不容也道方廣故能久長聖人
去之德無不容

君天道主地道天尊也畢忌至之分定矣君明臣
明照于四方垂非光之光宅天下百姓昭明者于
故法天樞地以成萬物者道也養之興之而不取
者上惠也與而取之德斯下矣

陰雖陽萬物昌陽服陰萬物湛物昌無不睹也物湛
無不榮也物榮則無不治矣陰喜物陽自屈陰進陽
是小人得勢君子避害天直然也陽氣動萬物緩而
膏具所是以照人順陽道天育物若
為萬物主不長有故能終而復始故能長
久能長久故為天下母陽氣蓄而復能施陰氣續而
後能化矣有不蓄而後能化者也故聖人慎所積
易或云萬物肥陰威陽萬物衰故君

物昌萬物昌則天下亡陽不下降陰氣不上通則萬
物不成君不正則閨闥
陽生陰殺故君子好生小人好殺也王公尚陽道
則萬物昌尚陰道則天下亡陽者下陰故君下生
則聰明而國理不下生則閨闥亂而息化不行
日出於地萬物蕃息王公尚之以明道息日入於
地萬物休息小人生民上萬物避垂留之動也萬物
各而之闔也萬物解大人施予有似於此陰陽之動
有事卿大人之動不極物雷動地震萬物緩風搖樹草
木敗大人去惠施喜矣不違走故民有去就也去也

孟軻少慈風不動大人不出大人不言小人無述大之言必有信有信而真何生不成出也必時新大人之言必有信有信而真何生不成河水采壤在山丘陵高下入則陽氣盛變為陰陰氣盛變為雪故歡不可盈樂不可極忠無怨言怨無怨色是謂計得火上炎水下流聖人之道以類相求聖人處陽天下和同保陰天下沉溺

天之日其人之君乎日出於地王公盛天上萬物畜息日入於地小人盛天上萬物迫蟄陰陽之動有事即故歲不亂時大人之動不極物故民不惑物極則變故不可盈陰陽天也治亂則同乎人

萬姓寧是以君子和其心志汲汲以成輝小人汩其天和日快快以至尋故君子慎微正諸心而自求諸己故不怨人人不思怨焉

老子曰積善成學積學成高君子日汲汲以成輝小人日快快以至屑其消息也雖未能見故見善如不及有善如不得匈善雖過無怨苟不回善雖忠君也類自求也君自命也人自官也無非己者操銳以刺操刃以擊何怨於人故君子慎其微萬物負陰而抱陽沖氣以為和盈中央是以太寶生於心草寶生於芙蓉胎生於中央不脗不脗生物須時也平則水不亂輕重均則衡不動物之生化也有感以然

陰陽感而成中和故萬物生君臣合而異中道故

徼明篇

老子曰道可以弱可以柔可以剛可以慘可以陽可以幽可以明可以應待無方已稟天也可以應待無方已稟天也可以知之淺不知之深不知之内知之粗不知之精知之乃不知不知乃知之為知乎天道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也執知形之不形者乎故天下皆知善之為善也斯不善矣知者不言言者不知

徼明者其道乎視不以目聽不以耳得之天而著之心故能笔褒天地應待無方不可以智知力求惟知不知為不為言不言則得之矣

文子問曰人可以故言乎老子曰何為不可唯知言之謂乎夫知言之謂者不以言言也夫魚者濡迹歌者超非榮之也故至言去為去為故知之人所事者本矣言有宗事有君夫唯無知是以不圣知

道不可言可言即物言非道非言不明文子問人可以徼言乎老子語以唯知言為可則是言而不言不言而言者矣事魚逐歌是不知言者執於言而者於物則所事者本矣知數而仁義知所起變化道其神矣

老子曰聖人立教施仪必察其終始見其造思仪民知事即處表知數而仁義知所起變化道其神矣

賢者慮不竭而二十五弦各以其聲應柚不差於已而三十輻各以其力旋弦急疾矣能成曲事有節奏然後能致遠使有聲者乃無聲也上下異道易治即亂位焉而道大者之事大而道小者治小辨害治苛悄焉憲大王不陰政民易導至治憂游故下不眡至忠隆素故民無為焉

聖人立教施政帝度已也必察其始終行其所無事而已知幾域則是有心於事德仁信義小智數券契機則其舉措不亂發一言散出猶絃總一管調之心見本而知末執一而應萬變矣居藉臣以為治猶狂之有聲動之玫也要用大則無不治之世百姓忘滅爵之令張即功臣老子曰相生之法立即百姓之法立即百姓忘滅爵之令張即功臣反政察於刀筆之迹者不知治亂之本習於行陣之事者不知角戰之推聖人見福於重閉之內覺憂於其萌之外愚者惑於小利而忘大善故事有利於小而善於大舉於此而忘於彼政仁莫大於愛人智莫大於知人知人即無悔刑知人即無亂政

治不可以多事法不可以數變事多變數則百姓愈之擾機也不可不慎柔也

悔功生於上有以名之名亂之本爵戰之推聖人玄鑒於無形之表是以有先見之明也

老子曰江海之大益不過三日飄風暴雨日中不出須臾止德無所積而不憂者亡其及也失憂者所以召喜者所以亡也故善者以為強轉禍為福直申而用之又不滿也

日之前攻積出猶江河之大益風雨之暴不留不少文亡其及矣雖憂世德而知變者當可轉禍為福以為強其不可自滿也明矣

老子曰清靜恬和人之性也儀表規矩事之制也知人之性即自養不停知事之制則其舉措不亂發一言散出猶絃總一管調之心見本而知末執一而應萬變矣居藉臣以為治猶狂之有聲動之玫也要用大則無不治之世百姓忘滅爵之令張即功臣之道使人高賢海蓋之者心之力也使人畢不訕謗己者心之過也言出於口不可禁於人行發於己不可笑於遠事省難成易敗名難立易毀名難小善易致事以至於大患大增之至也人自生之福之養也人自成之福與福同門利與吾同鄉自非至精爽之能分是故智慮者禍福之門戶也動靜者利害之樞機也不可不慎柔也

天理人欲同手一心君子小人由乎一己亦同出而異名者執一而應萬謂之術見動而知止謂之

直言出乎口行發乎心夫禍福利害有如影響自非至精純能分之可不察諸已而慎諸心乎

老子曰人皆知治亂之機而莫知全生之具故聖人治世而為之事惟事而為之謀聖人能陰能陽能柔能剛能豹能隨時動靜因資而立功時物性而知其文事一而察其變以即為之應是以終身之無所困故事或可言而不可行者或可行而不可言者或易為而難成者或難成而易敗者所謂可行而不可言者取捨也可言而不可行者偽詐也易為而難成者事也難成而易敗者名也此日者聖人之所獨見也

時有治亂政事之機而莫知全生之具其害人而不在時也聖人隨時動靜參其所宜參而之而無所困當時而衆效者惠可目睹而不知全生之具那

老子曰直者故小微動不失時百則重成福乃不滅

老子曰直者故小微動不失時百則重成福乃不滅與智者同功天備變成福積憎成禍人皆知故患莫知更患無生夫使患無生易施於故患雖今人不治約可持也故聖人之於吾也

老子曰乞人之道心欲小志欲大智欲圓行欲方能大多事欲少所謀心小智慧圓志欲大成其欲也志大智乘已萬當一奉味全是非輻輳中為之數也智圓者終始無端方能迴測而不竭也行方者立直而不撓素曰而不手前不易操違不理志也能多者文武備具動靜中儀舉措發置曲得其宜也事少者衆要以閑足執約以治靜以持操也故心小者榮於敬也志大智無不慮也智圓者無不知也行方者有不為也能多者無不治也事少者不知其於過也

無數而不敢行不用亞現而鬼神不敢先可謂至貴矣然而戰戰慄慄日慎一日是以無為而一之成也意人之智固已多矣而所為之事又多故動必窮故以正教化其勢易而必成以衆教化其勢難而必敗舍其易而必成從事於難而必敗愚惑之甚歟

志欲大而心欲小智欲圓而行欲方能欲多而事欲少斯六者凡人之不可不勉也志大則物無不容心小則纖微必察智圓則事無不通行方則直而不撓能多則為無不成事少則約而有守天聖人之行不用亞現而鬼神不敢先一之以誠而已

老子曰福之起也緣禍之生也紛紛禍福之數而不可見聖人見其始終故不可奈明主之貴劍拔以為己以為國也適於己而無功於國者不加貴焉為近於己而便於國者不加賤焉故戴子直謂之賊君子直義之宜謂之小人通智牢而不窮其次窮而不病其下病而益勞古之人味而不舍也今之人舍而不味也終為衆者而莫子帝魯以蜀人空而孔子嘆見其所始即知其所終

福福之機有開必先可不察歟簡翟人主之大柄非以為己以為國也是故不務政之上也務而不病政之次也病而益勞政之下也

斯下矣夫其子之立象著卦終而知其亡

老子曰仁者人之所畜也為人所畜者不可不勉也志大則物無不容而不知世推者不達於道也五帝貴惠三王用義五伯用力今取帝王之道施五伯之世非其道也故喜吾同非譽任俗趨行等道順在時知天之所為知人之所守即有以經於世矣知天而不知人即無以與俗交知人而不知天無以與道存直志直博即堅強

賊之以身汶物即陰陽食之生也紛紛禍福之數道之不行也我知之矣時異故也五帝貴惠三王用義五伯用力今取帝王之道施五伯之世非其道也故喜知於時也不知時則是不知天不知人矣何以經於世哉

得道之人於七而內不化所以知人也內不化所以全身也故內有定一之操而外能屈伸與物推移萬變而不陷所貴乎道者貴其能變也守一節性一行難以成等猶不易物於小好而塞於大道者非以為己以為國也不以有為於物也是故

事而順道者之所為道之所施也

龍虎變化大人之道也陽道之人與物往移而不陷是故老子有摘龍之辭大體道虛無外不有於天地之所覆載日月之所照陰陽之所煦而萬物內不有於己道無不施天下化矣

道惠仁義哭而皇帝王伯分世變之然也道以等之德以生之仁以恩之義以且之日代之治日若不同而其君臣有分則上下之道而不悳者帝忘失仁義者王義失其宜智詐興矣

老子曰事或數利之道足以害之或數害之乃足以利之夫商益而強敵之衆此衆人之所養也而良醫所以為病也快於目說於心悳者之所利有道者之所避聖人者先之而後之故陽福之門利害之反不可不察也

事有數利而害數害而利非人力之所可必者物或反之也是故先生而反合後死而反全者聖人之道先合而後生者衆人之自福福淫大利害相反其不可不察也如此

老子曰有功雖仁義者即見疑有罪有仁義者必見信故仁義者事之常順也天下之尊數也雖悳悳解圖國存其事有雖仁義者其功必不逆也

之雖無中於策其計無出於國而心同於君合於仁義者身必守故曰百言百計策不當者不若舍趣而當仁義也

仁義者直之孫德之子歟四者若不相及而未嘗相離故仁義天下之尊爵也書以身為天下者可不舍趣而當諸仁義乎

老子曰教本于君子小人校其罪刑本于小人君子爭其功史記君子小人合傳其宜即通功易會而通之義即善治故治國策以孝慮老子曰以不義而得之又以不義而奪之又無以易為而國策所以孝慮即善治故治國策以孝慮

匡爭而合道通故君根本也匡救策也根本不美而救策茂者未之有也

君子小人均是人也為君子而教不救於小人何憂以為小人之蓄也

憂不而不爭則群臣默其忠救國根深而國安矣

老子曰愛父之愛子者非求其報不能已也性不能已也又脩其力揣其功熟而必窮有以為即恩不後矣故明是人之所慶即得無人之力舉衆人之所惡即知其所始即終人之心故見

人之所底也必先甘患之未圖之事亡也必先患

忠臣之語故疾之將死者不可為良醫國之將亡者不可為忠謀修之身然後可以治民家理然後可以治官長故曰修之身其德乃真修之家其德乃餘修之國其德乃豐民之所以生活衣食也事周於衣食則有功不周於衣食則無功事無功患不長故隨時而不成無更其刑順時而不成無更其理時將復起是謂道紀

國非民不立民非食不生不易之理也是故民足於衣食則可治不足於衣食則國功功不立則德不長矣

帝王富其民霸王富其也亡國富其吏治國治國者不足之國國舍虛故曰上無為而民自富上無事而民自化起師十萬日費千金師旅之後必有凶年故兵者不祥之器也非君子之寶也和大怨必有餘怨李何其為不善也古者親迎不以言託承遠不以言使迎者既遠者承與民同欲故即和與民同守即固與民同念者知得民力者富得民譽者顯行有名能言有效禍無先入言後入而已矣耳之語流聞千里言之禍也吾者攖也出言不當駟馬不追

無古今治亂而不易者土矛也古之今之或治或亂而不一者居民也帝王富其民霸王富其他亡國富其吏治國治國者不足之國國舍虛是故唐堯之代天下治戰國之世無富民

昔者中黃子曰天有五方地有五行聲有五音物有五味色有五章人有五位故天地之間有二十五人也上五有神人真人道人至人聖人智人善人辯人中五有公人忠人信人義人禮人次五有士人工人農人商人奴人凡五有十人工人農人商人下五有衆人奴人隸人之與分為也聖人者以目視以耳聽以口言以身動天不明不聰不聰不足不言為公故聖人所以動天下者真人不言道為贊人所以繼世治者聖人未善覩為物玄同無是無非

中黃子者古之真人以其言曰人有五位位各五等合之凡二十有五為最上者神人最下者小人所謂上五之與下五猶人之與牛馬謂小人違道陷德君子不及真人賢人不及聖人性其道道有淺深故品亦隨之

自然篇

老子曰青虛者天之明也無為者治之本也去忠惠舍聖智水賢能棄仁義滅事故棄偽辭禁姦偽即賢不肖者齊於道矣靜即同虛即通至德無為萬物皆容虛靜之道天長地久神做周盈於物無窮

自然者天理不曰然者人欲天青虛而明天之曰然也自然也則賢不肖者齊於道矣是以聖人神而明之九宅天下而物無窮為

可時而識也一為之始時為之紀古今不忒是謂天理道生萬物法變有常物主之奧知或使是謂道之尊而德之貴

老子曰撲至大者無形狀道至大者無度量故天圓非故三望五帝法籍殊方其時民心一也若夫規矩句繩巧之具也而非所以為巧也故無法鍵師文不能成其曲使絃即不能獨悲悲故絃悲之具也非所以為悲也至於神和五帝去籍殊方其導民心一也若夫規矩句繩巧之具也而非所以為巧也故無法鍵師文不能成其曲使絃即不能獨悲悲故絃悲之具也非所以為悲也至於神和

子248-311

者不害其事也

古人賢撲其心明而教立天天地之道以德為主聖人變通之不明故不待教後人流離其俗異故而道為之命物各自正日然而已聖人何書心哉大教通者通於德喜於物故會物日時金木水火土日通而異理萬物日情而異形知者不相教能者不相及故生者無恩也死者無怨也不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多聞數窮不如守一陽動萬道不以狀方異合為之間老子曰天之所覆地之所載日月之所照物性異各有所安樂所以為德也安所以為安者乃所以為危也故聖人之教者以利此道之所以不昏也天聖人立法以尊民心天安其自然之分生各有所

搜為田畴矣仲為工師其尊民也水處者魚林處者
採仲處者牧隆處者田也宜其事事宜其械械宜其
材皐澤織網陵攻科是以工易所拙是以辦蘧思然和默之谷以養
所善是以鄰国相望鶏狗之音相聞而足迹不接於
諸矦之境車軌不結於千里之外皆安其俗也故亂
国若盛邑国若廬亡国若無人也全守其職也爵
賞者非多財也以勧和事業也不足者非貴而事
難和貧多也故先王之法非所作也所因也其禁鉄
非所為也所守也上徳之息之道也
古之君天下者君也正身無為而治之君天下者
司徒契為司馬禹為司空百官分職各以其能惟
能其人則民安其處功成事遂百姓皆謂我自
然
老子曰以道治天下非易人性也因其所有而條暢
之故国即大下即小者因水之清水者因水之流也生於
者因天之数也能因則無敗於
天下矣物必有自然而受人事有治也故先王之到
法因人之性而為之節文無其性不可使順教有其
性無其實不可使遵道人之性有仁義之實其非性
人為之法度不可更旬方因其所異以集羣故刑罰
不用城衍妇神因其性即天下聽從律其性即法度
致而不用
聖人因人性而設教觀風俗以為治民之所好好
之民之所惡惡之是以民心歸往而無敵於天下
矣
道者功名之本也天之所以為天古之善為君者皆
取百川不大攻能得不于攻能至是以数天下而無
事不日薦功舊不日見故明君治其源力足無為故能
成其廣故能長久為天下谷其德乃足無為故能
成其人工海迄於道故能長久天地相保王公以
道功成不有不有即強固弘固而不以暴人道乐即
德深德深即功名迄成此謂玄德深矣遠矣其與物
反矣
道德非物名之其而名道之古之善為君者皆無
為之德德不單之地功成而不有故能與天地相為

長久

天下有始莫知其理唯聖人能知所以非唯非唯非
化非壯生而不死天地以成陰陽以形萬物以生故
萬物有圓有方有短有長有存有亡道為之命萬
物有形有名有存有亡道為之母萬物以生故
有形有名有存有亡道為之母萬物以生故
有形有名有存有亡道為之母萬物以生故

春生秋殺天之道也人主去天行道為臣子者知所懲勸刑賞之柄日已爽不務功修業無光
降之心朝廷正而田野闢太上之風豈可復矣
王道者處無為之事行不言之教清靜而不動一定
而不搖因循任下責成而不勞綜無失策舉無過事
言無文章千無我表進退應時動靜循理美醜不好
惛蠢罰不喜怒召名召日鈐籥谷自以事由自然莫出
於己若欽欽之乃是雖之若欽飾之乃是賊之天象
為魂地象為魄死之玄妙谷處其宅守之勿失上通
太一太一之精通合於天天道默默無容無則大不
可極采不可測常與人化智不能得運轉無端化遂
如神虛無因循常後而不先其聽治也虛心弱志清
明不闇是故掌握權柄奏進無愚智賢不肖莫不盡
其能名得所以制臣臣得所以事君即治國之所以
明矣

有天下者不患不治患不得人得人則王者無為
于上守而勿失上通太一連轉無端化遂如神群
臣並進各盡其能是知國之治亂繫乎人

老子曰知而好問者聖勇而好問者勝乘眾人之智
者即無不任也用眾人之力者即無不勝也用眾人
之力者易疲不足恃也承天道而行之因其自然之勢曲成萬物天何為焉
也無推不可為之勢而不
能以成功故聖人舉事未
一功者起一也有一能者
不重也能博其事即為者
人無棄人物無棄材

知仁勇天下之達德也好問則裕合眾人之智用
眾人之力為天下興欲矣有一功者處一位有一
能者服一事力勝其任即舉者不能也聖人兼而用之故無棄人無棄材
而不應感而不動堅事而不成捨短而不故譯其私
志不入公道學欲不住正術不通理之數維神聖人不
動性自然之勢曲成不害事成而身不戕功成而
名不有若天水用舟沙用軒泥用輴山用蹻夏資冬
陂因高為山因下為也非為吾所為也聖人不貶身之
戮惡直之不可也不受命之往憂百姓之窮也故常
虛而無為能無為非不求其心而不動也聖人惠物不先物
因其自然之勢曲成萬物天何為焉
老子曰古之立帝王者非以奉養其欲也聖人踐位

者非以逸樂其身也為天下之民強爲務暴暴作者欺愚勇者侵怯又為其像智不以相教積財不以相分故立天子以齊一之為一人之明不能偏照海內故立三公九卿以輔翼之為絕國殊俗不得被澤故立諸侯以教誨之是以天地四時無不應也宜無急事國無遺利州里之內無不治也天子之心千土地之廣人民之衆無所以加也

帝王者天地之心千土地之廣人民之衆無所以加也天地之間萬物之一原以無為方是謂大道之經

老子曰天道者體圓而法方背陰而抱陽左柔而右剛以道德為本以虛無為用寂然無聲莫見其形神明獨存變化無窮深不可測高不可極象日月之運行若春秋之代謝日之晝夜終而復始明而復晦制形而無形故功可成物物而不物故勝而不屈

道生天地天地生人物祖生人而人生于氣神感化形萬殊而道一焉道無形身有形夫制形者無形俟物者不物其神矣廟戰者帝神化者王庙戰者法天道神化者明四時之序者鮮不勞其心志而更成其功功成漠不自

今工於德內而遠方懷德制勝於未戰而諸侯屬服已在之時道者靜而法天也動而順日月書短法四時號令比雷霆音氣不戾八風詘申不爽五度用民之欲乘民之力為之去殘除害天用利者相死用者相生相成相行者相助陷乏而勉天下為鬬故善用兵者用其為己用其自為用天下莫不可用其為己用也一人之可用也

日月參明則蝕陰陽失和則戰戰則物必傷為兩戰者帝垂衣而天下治也神化者王推即移於而重民捨也故集愛德則牧野鳴條何待因民之欲用民之力而改其主我惟民有皆亡之心故不曰鉞君而曰去殘除害也悲夫

下德篇

老子曰治身太上養神其次養形神清意平百節皆寧養生之本也肥肌膚充腹腸開嗜欲養生之末也治國太上養化其次正法民交讓爭處卑財利爭受少事力爭就勞日化上而遷善不知其所以然治之本也利貴而物善畏刑而不敢為非法令正於上百姓服於下治之末也上世養本而下世事末

下德執德也太上養神治身之本也其次養形治身之末也太上養化治國之本也其次正法治國之末也降此而下則又下德之下者焉

老子曰欲治之主不世出而治之臣不萬一以不世出求不萬一此至治所以千歲不一也霸王之功不世立也順其善意防其末心與民同出一道則民可善風俗可美所貴聖人者非貴其蹟罪而作刑也貴其知亂之所生也右開其銳端而從之放僻淫決而棄之以法隨之以刑雖歿賊天下不能禁其姦矣

明良會合千載一逢夫明君不世出良臣不萬一以不世之君得萬一之臣唐虞而下若成湯之於

伊尹文王之於吕望世不多見如伊桓之管仲亦
不世主是以治日少而亂日多抑由居子少而小
人多歟

老子曰身處江湖之上心在魏闕之下即重生重
即輕利矣猶不能自勝即從之神遇所害也不能自
勝而強不從是謂重傷重傷之人與壽類矣故曰知
和曰常知常曰明益生曰祥心使氣曰強是謂玄同
用其光復歸其明

人有住隱道無屈伸夫身江湖而心魏闕狀敢不
忘也是故有道之士廣以北道住以北道取止則
止時行則行夫是之謂安時而處順玄同

老子曰天下莫易於為善莫難於為善者靜而無為適情辭餘無所詘惑循性保真無變
於已故曰為善易也所謂為不善難者篡弒騎溢跼
而多欲非人之性也故曰為不善難也今之以為大
患者由無常處度量生也故利害之地禍福之際不
可不察聖人無欲也無避也事或欲之適足以失之
事或避之適足以就之志有所欲即忘其所為矣是
以聖人審動靜之變適授與之度理好惛之情和喜
怒之節夫動靜得即患不侵也授與適即罪不累也
修身有道處世有術夫體道之人守其天常安其
命義食止充虛衣止禦寒不苟所得不棄所有禍
不降免福不妄就達不自驕窮不易操樂乎天官
與道同久

老子曰勝人者有力自勝者強能強者必用人力者
也能用人力者必得人心者也能得人心者必自得
者也未有得已而失人者也未有得人而失已者也
故為治之本務在安民安民之本在於足用足用之
本在於不奪時不奪時之本在於去驕去驕之本在於虛無故

達主之情者不務生之所無以為達命之情者不務知之所無無為素何自說五色口惟滋味耳濕五聲亡竅交爭以害一性日引來欲竭其天和身且不能治奈治天下何

將勝乎人先勝乎己未有己不勝而能勝人者也勝人者有力欲勝理也自勝者強理勝欲也理勝則得人心之人將自用其力欲勝則用人之力人將先離其心天理人欲之異宜有間然

所謂得天下者非謂其鎮勢位務尊號言其運天下心得天下力也有南面之名無一人之譽此失天下也故桀紂不為王湯武不為放故天下得道守在四夷天下失道守在諸侯諸侯得道守在四境諸侯失道守在左右故曰無特其不吾奪也恃吾不可奪也行可奪之道而非篡弒之行無益於特天下矣

撫我則后虐我則讎聖人運天下心得天下力而天下治若天桀紂之為居有南面之名無一人之譽此湯武之所以不為之臣天下失道諸侯為守

老子曰善治國者不變其故不易其常夫愁者逆德也兵者凶器也爭者人之所亂也陰謀逆德好用凶器治人之亂逆之至也文子以其言而授之范蠡越欲伐吳蠡引以為諫勾踐不聽敗于夫椒則知欲禍人者乃所以自禍也賢者肯如是乎

老子曰治物者不以物物和治和者不以和和以人治人者不以人以居治居者不以君以欲治欲者不以欲以性治性者不以性以德治德者不以德以道以道本之性無表識欠湛於物即忘其本而合於若性未食禮俗者非人之性也所受於外也故人性欲平嗜欲害之唯有道者能遺物反已有以自鑒則不失物之情無以自鑒即動而惑營夫縱欲失性動未嘗正以治主即失身以治國即亂人故不聞道者無以反性

性與欲固有間矣人皆悠悠惟甚矣治物不以物

以和者先明已之性而後明物之性明物之性則可以贊化育參天地者矣

古者聖人能得諸已故令行禁止凡舉事者必先平意清神神清意平物乃可正聽失於非譽自滿於彩色而欲得事正即難矣是以貴虛故水激而波起氣亂則志昏昏智不可以為正波水不可以為平故聖王執一以理物之情性未嘗不適故為天下命

古之學者為已為已之道立而後為人為人之道行聖人得諸已故清明在躬無適於天下聖

命令行於天下矣

老子曰陰陽冲冶萬物皆來一氣而生上下離心氣乃上蒸君臣不和五穀不登春肅秋榮冬霜夏雹皆賊氣之所生也天地之間一人之身也六合之內一人之形也故明於性者天地不能惑也聖人由近知遠以萬異為一同氣蒸乎物不能惑也聖人由近知遠以萬異為一同氣蒸乎天地禮義廉恥不設萬民不相役暴虐由在乎混冥之中也廉恥陵遲及至世之衰用多而財寡事力勞而不躁在內而合乎道出外而同乎義其言略而循理其行說而順情其心和而不偽其事素而不飾不淫於彩色故德衰然後飾仁義和失然後調聲禮淫然後飾容故知道德然後知仁義然後知禮樂不足修也

聖人誠而明之反其性初民復於善民性善則天地陰陽從而包之財足而人贍貪鄙不生忿爭乃息仁義不用而道德定於天下矣

老子曰清靜之治者和順以寂寞質直而素樸閒靜而不躁在內而合乎道出外而同乎義其言略而循理其行說而順情其心和而不偽其事素而不飾不謀所始不議所終安即留敷即行通體乎天地同精

乎陰陽一和乎四時明明乎日月與道化者為人機巧詐偽莫載乎心是以天殺以德地載以樂四時不失叙風雨不爲虐日月清靜而揚光五星不失其行

也心清則内合乎道體靜則外同乎人是以不出戶而化行

老子曰治世之職易守也其事易為也其禮易行也其責易償也是以人不煞官不煞事農一商鄉引井興故農與農言職士與士言行工與工言巧商與商言數是以士無遺行工無苦窳農無怠功商無祈貨各安其性異形殊類易事而不悖失業而賤得志而貴

古人世守一官守一事故治世之臣職易守事

易為後世無官共事之法行官益究而吏益案政

出多門及致害治

夫先知遠見之人才之盛也而治世不以責於民博文強志口辯辭給人知之道也而明主不求於下教世賤物不從流俗之伍行也而治世不以為化民故高不可及者不以為人量行不可違者不以為閭

俗故人才不可專用而度量適務守也而軍旅可以法同也不待古之英偽而人自足皆因其所有而並用之也而罪不及也重為任而罰不勝也危為難而誅不敢也民出於三育即飾智而詐上犯衰而行危難成法殿刑不能禁其姦獸窮即觸鳥窮即啄人窮即詐此之謂也

才不可以勝德言不可以過行不盛而有先知之見者治世不以貴於人聞博而有辯口之佞者明主不以求於下敬世佹行貴人以重難強人以不能者無以責人

老子曰雷霆之聲可以鍾鼓象也風雨之變可以音律知也大可睹者可得而量也明可見者可得而識也聲可聞者可得而調也色可參者可得而別也夫至大天地不能禹也至微神明不能領也及至建律厝刻五色異清滿味甘苦即模散而為器也五仁義修禮樂即德遷而為偽天民飾智以需與詐以攻上天下有能持之而未能有治之者也夫智能滿名而德滋衰是以主人導樸而不散

聖人制大樸法天地觀象以制器若雷霆之於鍾

鼓風雨之於音律皆待象而為之至若地天之大
神明之微則有所不能盡宼也惟全人演撲不敝
而可以為萬世之治虛無寂寞不見可欲心與神處
老子曰夫至人之師
形與性調靜而體得動而理通循自然之道緣不得
已矣漠然無為而天下和淡然無欲而民自樸不忘
爭而財足施者不讓德反歸焉而莫之惠
不言之辯不道之道若或通焉謂之天府取焉而不
損酌焉而不竭莫知其所由出謂之採光猶光者
糧萬物者也

謂真人

老子曰衡之於左右無私輕重繩之於
身可不知乎夫神藏於心精藏於肝
魄藏於肺意藏於脾神明藏於無形莫生莫死是
北辰天之尊帝也端居天心而衆星拱之至人取
法焉治心與神處漠然無為而天下和稽光居北
斗之狗資糧萬物運天左旋日轉一周斗不停滯
生民用食晏寢以齊之政其知天矣乎

老子曰天愛其精地愛其平人愛其情天之精日月
星辰雷霆風雨也地之平水火金木土也人之情愛
慮聰明喜怒也故閉四關正道五即與道淪神明藏
於無形精氣反於其日時而不以視耳聽而不以聽
口嗇而不以言心徹通而不以思慮委而不為知而
不易則知一者無為之為百王用之萬世傳之
故德有心則險心有眼則眩夫權衡規矩一定而
不棄方行而不留一日形之萬世傳之無為之為也
一者無為也百王用之萬世傳之為而不見也
人有私心則不害道人主無私故法一而令行是
老子曰人之言曰閱有亡主世無亡道人有寫而理

無不通故無為者道之宗符道之宗並應無窮也故不因道理之數而專已之能其窮不遠也夫君不出戶而知天下者因物以識物因人以故即必之所舉即無不勝也衆智之所為即無不成也千人之衆無絶粮萬人之師無廢功工無異使士無兼官各守其職不得相干人得所宜物得所安是以器械不惡職事不慢也夫債少易償職寡易守也任輕易勤也工操約少之分下効易為之功是以君臣不相

天不自天有為天者地不自地有為地者其

註耶國有亡主世無亡道伊尹五就桀而不用是專已之能而不知因人之道也故伊尹不為夏而為湯矣夏其有不亡湯其有不興乎

老子曰帝者體太一王者法陰陽霸者則四時君者用六律體太一者明天地之情通道德之倫聰明照於日月精神通於萬物動靜調於陰陽喜怒和於四時覆露照道並明而無私幬飛棲動莫不仰德而生德流方外名聲傳於後世法陰陽者承天地之和德與天地參光明與日月並照精神與鬼神準靈襲通風從則四時春生夏長秋收冬藏取與有節出入有時生之畜之如父母之養子成之就之如兄之於弟喜怒刑賞與四時合陳其德含愚而容不肖蘭而不悖優柔委順以養群類其德含愚而容不肖自無所私愛也用六律者生之與殺也賞之與罰也非此無道也伐亂禁暴興賢廢不肖之與奪也非此無術也故小而行大即窮塞而不親大而荷小即

不曰皇而曰帝曰王曰霸曰君何以等皇也帝者

失道而後德王者失德而後仁霸者失仁而後義君者失義而後禮大者立則小者在焉小者立則

老子曰地廣民衆不足以為強甲堅兵利不可以特勝城高池深不足以為固嚴刑峻法不足以為威為存政者雖小必存為亡政者雖大必亡故善守者無

無不通故無為者道之宗符道之宗並應無窮也故不因道理之數而專已之能其窮不遠也夫君不出戶而知天下者因物以識物因人以故即必之所舉即無不勝也衆智之所為即無不成也千人之衆無絶粮萬人之師無廢功工無異使士無兼官各守其職不得相干人得所宜物得所安是以器械不惡職事不慢也夫債少易償職寡易守也任輕易勤也工操約少之分下効易為之功是以君臣不相侵王者不法四時即削霸者不用六律即廢君者失準繩即廢故小而行大即窮塞而不親大而荷小即

風從則四時春生夏長秋收冬藏取與有節出入有時生之畜之如父母之養子成之就之如兄之於弟喜怒刑賞與四時合陳其德含愚而容不肖蘭而不悖優柔委順以養群類其德含愚而容不肖自無所私愛也用六律者生之與殺也賞之與罰也非此無道也伐亂禁暴興賢廢不肖之與奪也非此無術也故小而行大即窮塞而不親大而荷小即匡衰以為正攘險以為平矯枉以為直明施含閒塞之道乘時因勢以服役人心者也帝者不體陰陽即狹隘而不容

德之所施者博威之所制者廣廣則我強而敵弱善
用兵者先弱敵而後戰故費不半而功十倍千乘之
國行文德者王萬乘之國好用兵者亡王兵少勝而
後戰敗兵先戰而後求勝此不明於道也
行文德者雖小必存好用兵者雖大必亡夫善爲
政者積其德善用兵者蓄其怒惟知兵本以止亂
而不以爲亂則民不傷而國長存

通玄眞經卷之九

通玄眞經續義卷之十

周 谷子 杜道堅 纂

上仁篇

老子曰君子之道靜以修身儉以養生靜則下不擾
儉則民不怨下擾則政亂民怨則德薄政亂賢者不
爲謀德薄勇者不爲鬬亂主則不然一日有天下之
富處一主之勢竭百姓之力以養耳目之欲志專於
宮室臺榭溝池苑囿猛獸珍怪貪民飢餓虎狼厭芻
叢百姓寒凍宮室不給故人主高玄無屋之物而
天下不安其性命矣

上仁者靜以修身儉以養民君子之行無爲而
下擾政亂民怨德薄君子不爲矣肯作無益以害
有益富無用以棄有用哉
老子曰非淡漠無以明德非寧靜無以致遠非寬大
無以制斷以天下之目視以天下之耳聽以天下之
智慮以天下之力爭故號令能下宽而臣情得上聞
百官修達群臣輻湊善不以賞賜好怒不以誅罪法令
簽而不苛耳目通而不閉善否之情日陳於前而不
迷故賢者盡其智不肖者竭其力安者安其性遠者

淡泊寧靜寬大正平仁政之事也夫用人之道以
天下之目視耳聽則聰明矣以天下之智慮力爭
則功業大故賢者盡智愚者竭力近者懷德遠者
服德此三代之所以久後世無以及之
夫妻與馬皆不勞而致千里乘舟楫者不涉而濟江
海使言之而足雖商夫蔦菟猶不可棄也言之而非
雖在人君卿相猶不可用也是非之處不可以貴賤
亦單諸也其計可用不蓋其位其言可行不貴其辭
閽主則不然群臣盡誠効忠者稀不用其身也而親
習奚任賢者不能見疏遠卑賤竭力盡忠者不能聞
也有言者窮之以辭有諫者誅之以罪如此而欲安
海內存萬方其離聰明亦以遠矣
造物假我則有奪我則無假之為用大矣哉夫輿
馬之代步舟楫之濟涉千里可不勞而至者假得
其力也君假臣以為治臣假君以行志失假借之
用獨夫哉已惟明君而後足以與此
老子曰能尊生者雖富貴不以養傷身雖分賤不以
利累形今受先祖之遺爵必重生之所由來久矣而
輕失之豈不惑哉故貴以身治天下則可以寄天下
愛以身為天下乃可以託天下

遠
文子問曰何行而民親其上老子曰使之以時而敬
慎之如臨深淵如履薄氷天地之間善即吾畜之不
善即吾讎也昔者商夏之臣反讎禁紂而臣湯武宿
少之民自攻其君而歸神農民故曰人之所異不可
不畏也
雖有善行天下慕之文子問何行而民親其上老
子語以使之以時而敬慎之言即吾畜不善即吾
讎則是君之視臣如犬馬至之視君如寇讎矣民
能載君能覆君斯可畏也

老子曰治大者道不可以小地廣者制不可以狹位高者事不可以煩民衆者教不可以苛事煩難理法苛難行求多難贍寸有度之至丈必差鉄而摘之至石必過石稱丈量徑而寡失大較易為智曲辯難為慧故無益於治有益於亂聖人不為也無益於用有益於費者智者不行也故功不厭約事不厭省求不厭寡功約易成事省易治求寡易贍任於衆人則易故小辯害義小義破道小必不通通必簡

量有寬狹智有淺深地廣民衆非淺智狹量所能理況任高治大其可以叢脞煩苛為哉小辯害義小義害道小必不通通必簡

小義害道此小人之事也君子不為矣

河以逶迤故能遠山以陵遲故能高道以優游故能化夫通於一技害於一事察於一能可曲說不可廣應也夫調等者小弦急大弦緩立事者賤者勞貴者佚道之言曰芒芒昧昧因天之威與天同氣者帝同義者王同功者霸無一馬者亡故不言而信不施而仁不怒而威是以天心動化者也施而仁言而信怒而威是以精誠為之者也施而不仁言而不信怒而不威是以外貌為之者也故有道以治之法雖少足以治無道以治之法雖衆足以亂

小罷易盈必不可久大罷脫成必得其壽與天同

氣者帝同義者王同功者霸無一者亡故有道以理之則法簡而易治無道以理之則法煩而易亂

老子曰鮑魚失水則制於螻蟻人君舍其所守而與臣爭事則制於有司以自為持位守職者以聽從取容臣下藏智而不用反以事專其上人君者不任能而好自為則智日困而旬月數窮於下則不能伸理行墮於位則不能持制智不足以為治威不足以為利即無以與天下交矣夫忿形於心嗜欲見於外即守職者雖正而間上有可枉法而從風矣不當功詐不應罪即上下乖心君臣相怨百官順亂而智不能解非賢前生而明不能照非己之失而反自責即人主愈勞人臣愈佚是代大匠斲也夫代大匠斲者稀有不傷其手矣

人主失道交制於臣猶鮑魚失水為蟻所制也夫為君之道在乎命賢擇相而已相得其賢百官未有不正天下未有不治一失所守而與臣下爭能者不待下之所制非自困矣

與禹逐走筋絕不能及也上車攝轡馬使銜下伯樂相之王良御之明主乘之無御相之勞而致千里善

承人之簡也人君之道無爲而有乾也有立而無好也有爲即議有好即詘詘議即可奪詘即可誘夫以建而制於人者不能治國故善建者不拔言建之無形也唯神化者物莫能勝中欲不出謂之宿外來不入謂之宿外事不節外閉中宿何事不成故不用之不爲之而有用之而有爲之不伐之言不奪之事術名責實使自有司以不知爲道以禁苛爲主如此則百官之事各有所考

夫與馬逐走是君與臣角力也登車致委是任臣以成治也有爲即議有好即詘唯神化者凡用可

節私謁不行官盡職而事有考矣

老子曰食者民之本也民者國之基也故人君者上因天時下盡地利中用人力是以聲生萬物蕃息萬民植春伐枯搞夏收百果秋蓄流食冬取薪蒸以爲民資生無乏用死無傳尸先王之法不掩巢而取夭跳不涸澤而漁不焚林而獵射未祭獸罝罘不得通於野獵未祭魚罣罟不得入於水鷹隼未擊羅網不得張於谷草木未落斤斧不得入於山林昆蟲未蟄不得以火田有孕不殺麛卵不探魚不長尺不得取大衆不朝年不得食是故萬物之發生若茲氣出先王之所以應時修備富國利民之道也非日見而足行之也欲利民不忘乎心則民自備矣

富國者民奉民者食基本之論也可天時盡地利人力三者之道備然後聲生遂長萬物蕃植民財有大道者矣

賴以食國藉以富豈不謂生財有大道者乎

老子曰古者明君取下有節自奉有度必計歲而收量民積聚知有餘不足之數然後取奉如此即得衆心乎受於大地而不恃於飢民也國有飢者人不食味民有寒者冬不被裘天下無衣民門主即不出盡民力求下不量其積多少民不救其力求下不量天下無衣民門主即不出盡民力求下不量其積多少民不救其力求下不量其積多少民不救其力求下不量其積多少民不救其

萬物泰分而生秋分而成生之與成必得和之精故
精陰不生精陽不化陰陽交接乃能成和是以聖人
之道寬而保嚴而温柔而直猛而仁夫太剛則折太
柔則卷首正在於剛柔之間夫絕之爲度也可卷而
懷之引而伸之可直而布之長而不横短而不窮直
而不剛故聖人體之夫思雖即俛俛即不威嚴雖即
猛猛即不和愛雖即縱縱即不令刑雖即禍禍即無
親是以貴和也

氣以和爲主天地和而萬象明陰陽和而百物生
君臣和而朝廷治父子和而家道成上下和而人
事寧和之義大矣哉

事海榮衛和而身康寧和之義大矣哉

老子曰國之所以存者得道也所以亡者理塞也故
聖人見化以觀其微德有昌衰風有先前故得存道
者雖小必大百亡微者雖成必敗國之亡也大不足
恃道之行也小不可輕故存在得道不在於小亡在
失道不在於大故亂國之主務於地廣而不務於仁
義務在高位而不務於道德是捨其所以存而造其
所以亡也若上亂三光之明下失萬民之心孰不傚
承故蕃其已者不備諸人也

天下通行之謂道萬古不易之謂理故道理最大

自古有國家者得道則昌失理則亡夫務高位地
廣而不務道德仁義猶木之無根雖暫榮華終久必
枯夫道宏而保嚴而温柔而直猛而仁夫太剛則折太
柔則卷首正在於剛柔之間夫絕之爲度也可卷而
懷之引而伸之可直而布之長而不横短而不窮直
而不剛故聖人體之夫思雖即俛俛即不威嚴雖即
猛猛即不和愛雖即縱縱即不令刑雖即禍禍即無
親是以貴和也

氣以和爲主天地和而萬象明陰陽和而百物生
君臣和而朝廷治父子和而家道成上下和而人
事寧和之義大矣哉

事海榮衛和而身康寧和之義大矣哉

老子曰國之所以存者得道也所以亡者理塞也故
聖人見化以觀其微德有昌衰風有先前故得存道
者雖小必大百亡微者雖成必敗國之亡也大不足
恃道之行也小不可輕故存在得道不在於小亡在
失道不在於大故亂國之主務於地廣而不務於仁
義務在高位而不務於道德是捨其所以存而造其
所以亡也若上亂三光之明下失萬民之心孰不傚
承故蕃其已者不備諸人也

天下通行之謂道萬古不易之謂理故道理最大
自古有國家者得道則昌失理則亡夫務高位地
廣而不務道德仁義猶木之無根雖暫榮華終久必
枯夫道宏而保嚴而温柔而直猛而仁夫太剛則折太
柔則卷首正在於剛柔之間夫絕之爲度也可卷而
懷之引而伸之可直而布之長而不横短而不窮直
而不剛故聖人體之夫思雖即俛俛即不威嚴雖即
猛猛即不和愛雖即縱縱即不令刑雖即禍禍即無
親是以貴和也

氣以和爲主天地和而萬象明陰陽和而百物生
君臣和而朝廷治父子和而家道成上下和而人
事寧和之義大矣哉

事海榮衛和而身康寧和之義大矣哉

老子曰國之所以存者得道也所以亡者理塞也故
聖人見化以觀其微德有昌衰風有先前故得存道
者雖小必大百亡微者雖成必敗國之亡也大不足
恃道之行也小不可輕故存在得道不在於小亡在
失道不在於大故亂國之主務於地廣而不務於仁
義務在高位而不務於道德是捨其所以存而造其
所以亡也若上亂三光之明下失萬民之心孰不傚
承故蕃其已者不備諸人也

天下通行之謂道萬古不易之謂理故道理最大

即用兵用兵即危道也故曰兵者不祥之器也不得
已而用之用之級傷人勝而勿美故曰死地荊棘生
焉以悲哀泣之以戰爭之是以君子務道德而不
貴兵也

天道自然有為則失名者實之賓名之大莫如君
君有德則名不待求而天下與之與之者歸之也
以二帝三王之所以優而五霸七雄之所以劣不
用道德而務用兵者去天道遠矣

文子問曰仁義禮智何以為薄於道德也老子曰為
仁者必以哀樂詮之為義者必以取與明之四海之
內哀樂不能得府庫之貨財不足以贍萬民故知
不如修道而行德因天地之性萬物自正而天下贍
仁義因附是以大丈夫居其厚不居其薄去禮者實
之文也仁者恩惠之効也故禮因人情而制不過其實
仁不溢恩惠抱於情足矣稱於仁

文子問仁義禮何以薄於道德老子語以為仁者
必以哀樂詮之為義者必以取與明之夫哀樂取
與涉於有為海宇之民可哀者衆可樂者寡府庫
之財取之有限與之易竭道德無為任萬物之自
正而天下贍足

夫恣生不強人而不能及不絕人而不能已度量不
失其適非譽無由生矣故制樂足以合歡不出於和
明於生死之分通於修儉之適也末世即不然言與
行相悖情與貌相反禮飾以煩樂擾以淫風俗濁於
世非譽萃于朋故至人廢而不用也與驩逐走即人
不勝驩託於車上即驩不勝人故善用者秉人之
資以立功以其所能託其所不能也主與之以時民
穀之以財主恩之以禮民報之以死故有道國無安
君有道主無樂臣德為其位者專其任者也德之
貴無高義取無多不以德貴不以欲傷生不以利累己故
能財也聖人交賢樂道不以約故賢君不強人
不遠義而妄取

天下之生久矣得其養則生益蕃故賢君不強人
而不能及亦不絕人而不能已使民均得其養是
故安貧而樂道不以欲傷生不遠義而取其可多
欲乎

古者無德不享無能不官無功不賞無罪不誅其進
人也以禮退人也以義小人之世其進人也若上之
天其退人也若內之淵言古者以疾今也相馬失之
瘦選士失之貧豚肥走廚臂脂不官君子察賞無偏

讒言君過而不諫非忠臣也諫而不聽君不明也民沉溺而不憂非賢君也故守節死難人臣之職也衣食飢疹父之恩也以大事小謂之逆天前難叁天後必入凶故鄉里以齒老窮不遺朝廷以爵尊卑有差

選士之法如德行言語政事文學有一於是宜可仕也四無一焉則是冰侯而冠矣古者血德不尊無能天官無功不當無罪不誅故官不失人人不失用

夫紫貴者謂其近君也黃老者謂其近親也敬長者謂其近兄也生而貴者驕生而富者奢故富貴不明道自驗而能無為非者寡矣學而不厭所以治身也教而不倦所以治民也有賢師良友合而為非者寡矣知賢之謂智愛賢之謂仁尊賢之謂義敬賢之謂禮樂賢之謂樂

父子主恩君臣主義知恩義而忠孝之本立能樂音樂老敬長可謂知本矣能知賢愛賢尊賢敬賢樂賢則求賢養賢用賢之道得矣

古之善為天下者無為而無不為也故為天下有容不為天下之大民物之衆無不容矣以無為之功能得其容無為而有功不得其容動作必凶為天下

工義篇

老子曰凡學者能明於天人之分通於治亂之本終始反於虛無可謂達矣治之心清意以存之見其終始反於虛無可謂達矣治之本仁義也其末法度也人之所生者本也其所不生者末也本末一體也其兩愛之性也先本後末謂之小人法之生也以輔義重法棄其首足也仁義者廣宗也不益其厚而張其廣者殺不虞其基而增其高者覆故不大其棟不能任重任重莫若棟任國莫若隨隨音惰防未然不責其自是有民猶城之有基不深即本固基厚即上安故事不本於道德者不可以為經言不合於先王者不可以為道便說掇取一行一功之術非天下通道也

工義者明於天人之分通於治亂之本治有本末知所先後則近於道德矣術其可以治天下乎

老子曰治人之道其猶馭馬也齊轡之乎御馬也身不可離車輿之安手不可失馭馬之心故馭馬不調造父不能以致遠君臣不和聖人不能以為治也執道以御之中才可盡明分以示之久衰可止物至而觀其變事來而應其化近者不亂即遠者治矣不用適然之教而得自然之道萬舉而不失矣

天地一馬萬物一指聖人於物之至而以車輿譬乎權勢馭馬譬乎大臣人主馬而乘之不煩智力無遠不服是乃治之方也安得執御者而與之言乎

老子曰凡馬適皆蹇衰隨音惰防未然不責其自是也貴其不得為非也故曰勿使可欲無日不求勿使可奪無日不爭如此則人心止於度不足者遠於用故天下可一也夫釋職事而聽非譽棄功勞而用朋黨即奇佞逃亡守職不進怨亂於國功臣爭於朝故有道以御人無道則制於人良醫不治已病治未病為道者塞邪隱治未然其亦良醫之謂歟故不貴自是貴不為非則無可敗之求可奪之爭矣故有道則可以御人無道則受制於人

老子曰治國有常而利民焉本政教有道而令行焉右苟利於民不必法古苟周於事不必循俗故聖人法與時變禮與俗化衣服器械各便其用法度制令各因其宜故變古未可非而循俗未足多也誦先王之書不若聞其言聞其言不若得其所以言得其所以言者言不能言也故道可道非常道也名可名非常名也故聖人所由由道由金石也一調不可更事猶琴瑟也曲終改調法制禮樂者治之具也非所以治也故曲士不可與言至道者訊窘於俗而束於教也

道乃法之體法乃道之用夫治國有常而利民焉本者道也政教有道而令行焉右者法也聖人法與時變禮與俗化法度制令各因其宜故曲士不可與論至道焉東於教耳

老子曰天下幾有常法乳當於世事得於人理順於天地詳於鬼神即可以正治矣昔者三皇無制令而民從五帝有制令而無刑罰夏后氏不負言能人立同人盟末世之衰也忍垢而輕辱會得而暴奪故法度制令者論民俗而節緩急器械者因時變而制宜適夫制於法者不可與遠舉拘禮之人不可使應變必有獨見之明獨聞之聰然後能擅道而行夫知法之所由生者即應時而變故不知治道之源者雖循終亂令焉學者循先襲業握寫籍字文法欲以為治猶持方枘而內圜鑿也欲得宜適亦難矣夫存危治亂雖智不能近先編古雖愚有餘故不用之法聖人不行也不驗之言明王不聽也

聖人立法本為禁奸惡乎寬抑保人民也三皇無制令而從五帝而下所制法令當罰代各不同者時變故也明主其可不究乎

文子問曰法安所生老子曰法生於義義生於衆適合也乎人心此治之要也法非從天下也非從地出也發乎人間反己自正於其要不惑於疑有諸己不非於人無諸己不責於所五五於下者不爽於上某於某謀於身即令行於民之制法也以自為檢式於某謀於身即令行於身故人主

文子問法安所生老子曰法生於義義者宜也

先王立法務適衆情故先聖為檢式所某於民者不敢犯於身是故令行而天下從之

夫法者天下之準繩也人主之度量也繩法不法也法定之後中繩者賞誅繩雖貴者不輕其

賞平賊者不重其刑犯法者雖賢必誅中度者雖不肖無罪是故公道行而私敵塞右之置有司也所以禁民使不得恣也其立君也所以制有司使不得擅斷也夫度道術所以禁虐也人莫得恣即道勝而理得矣故反於無為無為者非謂其不動也言其從己出也

法者人主示度量為天下準繩也法定之後不二所施天犯法者雖尊必誅中度者雖卑賤無罪故私敵塞而公道行矣古之置有司立人君制禮法三者不廢天下無為無恣民世可反樸法令何虐哉

老子曰善賞者費少而勸多善罰者刑省而姦禁者用約而為德善取者入多而無怨故聖人因民之所喜以勸善因民之所憎以禁姦賞一人而天下趨之罰一人而天下畏之是以至賞不費至刑不濫也

聖人守約而治廣此之謂也賞罰取與人之道也聖人主長殺藏天之道也故人有厚德無問其小大有以相制故異道即治法天道下因民心而為平治之本夫天下者一人而天下畏之

於四者之柄每事盡善故賞一人而天下趨之罰乎下論是處當字職明分臣之事也君臣各得其宜即上下有以相使也故技不得大於埶末不得強於本言輕重大小有以相制也夫得威勢者所持甚少所任甚大所守甚約所制甚廣十圍之木持千鈞之屋所得勢也五寸之關能制開闔所居要也下必行之令順之者利逆之者害天下莫不聽從者順也發難令行禁止者以衆為勢也義者非能盡利於天下之民也利一人而天下從之暴者非能害於海內也害一人而天下殺之故釋措廢置不可不審也

君依臣而立臣依君而立行君無為乎下臣有為

老子曰屈可伸尺小枉而大直聖人為之令人君舉措廢置有關於治亂為君者不可不審也

之論臣也不計其大功總其略行而求其善即去賢之道也故人有厚德無問其小節人有大譽無責其小故夫人情莫不有所短成其大略非也閭里之行未足多過不足以為累也成其大略非也閭里之行未足多也故小謹者無成功疵行者不容衆體大者節疏度

世之全材難得自古皆然天工師之求棟梁能不拘小節故大材可得人主之論臣佐知屈寸而伸尺則大賢可得矣蓋人無十全事無盡美舍小取大何功不成舍短從長何事不濟

老子曰自古及今未有能全其行者也故君子不責備於一人方而不割廉而不劌直而不肆博達而不誖道德文武不責備於人力自修以道而不責於人易儆也自修以道則無病矣夫夏后氏之璜不能無瑕明月之珠不能無纇然天下寶之者不以小惡妨大美今志人之所短忘人之所長而欲求賢於天下者謂之居子不中論者謂之小人是猶舍手捉天下也死君親之難不成小人雖得勢其罪不除左手捉天下也死君親之難子列其喉雖愚者不為身當於天下者視死如歸義重於身也故天下大利也以之身即小身之所重也此之仁義即輕此以仁義立論絕者

超行殊方不歸善者不為君子善言貴乎可行善行貴乎仁義夫君子之過猶日月之蝕不害於明故智者不妄為勇者不妄殺擇是而為之計禮而行之故事成而功是恆也身死而名是繼也雖有智能必以仁義為本而後立智能立行聖人一以仁義為準繩中繩者謂之居子不中繩者謂之小人居子雖死立其名不成小人雖得勢其罪不除左手捉天下也死君親之難子列其喉雖愚者不為身當於天下者視死如歸義重於身也故天下大利也以之身即小身之所重也此之仁義即輕此以仁義立論絕者

屈伸相感之道君子小枉而大直猶龍蛇之蟄譬若善言善行猶澤群生皆包無身養中來聖人以仁義為準繩知身重於天下義重於身故能死君親之難是以君子身死而名不亡

老子曰道德之倫日月也兵狄蠻夷舍同即非譬在俗意行均即窮達在時事用於世即功成務合於時即名立是故立功名之簡於世而譬於時時之至也聞於容息古之用兵者非利土地而貪寶賂也將以存亡平亂為民除害也今即多欲之

人殘賊天下萬民驚動哀擧其所有聖人聖勃然而起討強暴平亂世爲烏天下除害以濁爲清以危爲安故不得不中絕

人之道德天之日月也人之五性天之五星也雖爲狄蠻猶無以易之夫超舍在己非譽在人用不用關於持行不行係乎命是以君子得時行道閒不容息

秦政爲火災故黃帝捨之共工爲水害故顓頊誅之救之以道導之以德而不聽即臨之以威武臨之不從則制之以兵革殺無罪之民養不義之主害莫大焉

爲殫天下之財勞一人之故竭哀深爲罪一人之故勿長海內之患以天倫所不取也所爲立君者以禁暴亂也今秦萬民之力反爲殘賊是以虎傳翼何爲不除夫富魚者必去其猵獺養禽獸者必除其豺狼又況牧民乎是故行兵革之所爲起也

周衰五運更來久矣秦帝大運君失其德火乃爲災共工水運居失其德水乃爲災以知人君失德隨運爲災此兵革之所爲起也凡有土之君其可失德致災而不知儆悟乎

老子曰爲國之道工無苛令官無煩治士無爲行工無淫巧農無移業賈無貴糶故曰其政悶悶其民淳淳治士無爲行工無淫巧是故人心易足爲治不難後世徐變風移俗故人渫樸工無貪欲無厭是以人心難足爲治不易

古今爲國其道不同者俗變故也古人渫樸工無苛令官無煩治士無爲行工無淫巧是故人心易足爲治不難後世徐變風移工行下效奢侈相尚貪欲無厭是以人心難足爲治不易

老子曰霸王之道以謀慮之以策國之挾義而動非以圖存也將以存亡也故聞敵國之君有暴虐其民者即舉兵而臨其境責以不義刺以過行兵至其效令單即曰無伐樹木無掘墳墓無敗五穀無焚積聚無捕民虜無聚六畜乃發號施令曰其國之君迹天

地倏鬼神伏獄不平轂轢無罪天之所誅民之所讎也兵之来也以廢不義而受其德也有敢逆天逋亂民之賊者身死族滅以家聽者禄以家以里聽者禄以里以鄉聽者侯以鄉充其國不及其民廢其君易其政尊其秀士顯其賢良振其孤寡恤其貧窮出其囹圄賞其有功百姓開戶而納之漬米而儲之唯恵之衆所助雖弱必強衆之所去雖大必亡

文子十二篇三而四之先皇後帝霸王在烏覇之世時之秋變觀其非以圖存將以存亡之語則興廢繼絶之風藹然在目視後世不義之舉遠矣

老子曰工善者治國家理境內行仁義布德施惠立正法懷遠附百姓和輯工下一心群生同力諸侯服其威四方懷其德修政廟堂之工折衝千里之外發號行令而天下響應此其工也地廣民衆主賢將良國富兵強約束信驗令明兩敵相當未交兵接刃而敵人奔亡此其次也知土地之宜習險隘之利明苛政之變察行陣之事白刃合流矢接鋭死扶傷流血千里暴骸滿野義之下也兵之勝敗皆在於政政勝其民下附其工即兵強民勝其政下叛其工即兵弱義足以懷天下之民事業足以當天下之急選舉足以得賢士之心謀慮足以決輕之權此上義之道也

兵法先舉者爲主應敵者爲客用兵有言吾不敢爲主而爲客謂兵不可輕舉也夫不得已而用之則義舉爲工敵奔次之戰斯下矣

老子曰國之所以行者威也是故令之以文齊之以武是謂必取威義並行是謂之強白刃交接矢石若雨而士爭先者賞信而罰明也工視下如子必王四海視工如父必正天下工視下如弟即不難爲之死下事上如兄視下如子即不難爲之死下事上如父工視下如兄即不難爲之死故父子兄弟之冤不可與之鬬是故義君内修其政以積其德外塞孔隙邪以明其勢察其勞佚以知飢飽戰期有日視死如歸恩之加也

治天下有道矣以無爲我不得已也強國之兵必死者義道之也然則有道之主忍以強國而置民

上禮篇

老子曰上古眞人呼吸陰陽而胖生與不仰其德以和順當此之時莫不領理隱容自成純樸未散而萬物大優及世之衰也至虞犧氏時昧懋懋宵欲離其童蒙之心而覺悟乎天地之間其德煩而不一及至神農皇帝冀筭天下紀綱四時和調陰陽於是萬民莫不辛身而思識視聽故治而不能和下至夏殷之世嗜欲連於物聰明誘於外性命失其眞旋及周室

淪醇散樸離道以爲僞險德以爲行知巧萌生徂學以擬聖華誕以脅衆琢飾詩書以貫名譽各欲以行其智僞以容於世而失大宗之本故世有長性命衰漸所由來久矣是故至人之學也欲反性於無游心於虛世俗之學耀德攘性內慈五藏暴行越知以競名馳於世與至人所不爲也羅德自見也攖性絕生也若夫至人定乎生死之意通乎榮辱之理舉世而譽之不加勸舉世而非之不加沮得至道之要也

上禮者吉凶軍賓嘉五禮之謂歟上古眞人則玄古之君也當時群生純樸萬物大優自處犧氏遠

於神農黃帝施及三王治各不同禮亦隨變至五伯戰國而大宗之本失矣

老子曰古者被髮而無蓋領以王天下其德生而不殺與而不奪天下不非其服同懷其德當此之時陰陽和平萬物蕃息飛鳥之巢可俛而探也走獸可係而從及其衰也鳥獸蟲蛇皆為人害故鑄鐵鍛刃以禦其難夫民迫其難即求其便因其患即造其備各以其智去其所害就其所利常故不可循器械不可易者也故曰名可名非常名因故先王之法度有變易者故曰名可名非常名也五帝異道而德震天下三王殊事而名立後世共天地一元之理人身一生之理乎知生之始即知物之初則知生之前乃知物之終即知元之會而運壯而老即老化即老化即死則知死即老化即死則問鬼神之說五音也所推移上下無常尺寸以變而靡不中者故道於樂之情者能作音有本主於中而知規矩準繩之所用者能治人故先王之制禮樂者不制於禮樂制物者不制於物制法者之制不宜即廢之末世之事即著之故聖人不制於法故曰道可道非常道也

天道庸常世變愈下百者之君校髮而無蓋領天下不非其服者民物著息同懷其德矣及其衰也為蚊蠅以解有罪以殺不辜其作書也以頡理百事愚者不以忘智者以記事及其衰也為蚊蠅以解有罪以殺不辜其作周也以奉宗廟之具簡士卒以戒不虞及其衰也馳騁弋獵以奪

化而不化者其唯聖人乎

聖人初作樂也以歸神杜淫及後世至於亡國其作書也以頡理百事愚者不以忘智者以記事及其

民時以罪民力其尚賢也以平教化正獄訟賢者在位能者在職澤施於下而民興德及其老也朋黨比周則弋獵賢良蔽仁也聖人建事之初意樂則同寅協恭內相與交人在位賢者在位各處其宜冬推其所長夏序公趨於外內相與交人在位賢者隱處

文子之書萬世之龜鑑也聖人建事之初意樂則歸神杜淫書以紀理百事因以成宗廟之具尚賢以平教化正獄訟之情及其衰也樂則溢色書則為僞周則弋獵賢則朋黨交人在位賢者隱處宜矣

天地之道極則反益則損故聖人治弊而改制事終而更為其美在和其失在揍聖人之道口非修禮義廉恥不立民無廉恥不可以治不知禮義去不能正非崇善惡說不嚮禮義無去不可以為治不知禮義不可以行法能殺不孝者不能使人孝能刑盜者不能使人廉聖王在上明好惡以示人經非譽以導之親賢而進之賤不肖而退之刑錯而不用禮義修而任賢德也故天下之高以為三公一州之高以為八大夫一鄉之高以為九卿一國之高以為二十七大夫一鄉之高以為八十一元士

天地之大非人不立帝王之尊非民何載西方之衆非禮義廉恥不能治是以聖人垂弊更制必以禮義廉恥為之回維賢者在職禮義脩而刑錯不用矣

智過萬人謂之英千人謂之俊百人者謂之傑十人者謂之豪時於天地之道通於人情之理大足以容衆惡足以懷遠智足以知權人英也德足以教化行足以隆義信足以行衆明足以照下人俊也行可以為儀表智足以決嫌疑信可以守約廉可以使分時作事可決出言可道人傑也好職不廢憂義不比見難不苟免見利不苟得人豪也英俊豪傑各以大小之材處其位由木流末以重制輕上唱下和四海之內一心同歸背合黜仁義之道口非修禮義廉恥不立民若風之靡草令使不肖賢雖處刑不能其姦小不能制大弱不能使強天地之性也故聖人舉賢以立功不肖之肖可論也

古者選士之法道德為上仁義次之樂次之書數次之度又次之英傑乃以智取之豈戰國之法歟夫天下之理小不足制大弱不足以制強衡捍閨之論行雖殺刑不能禁其姦矣

老子曰爲禮者雕琢人性矯拂其情目雖欲之禁其
度心雖樂之節以禮趨翔周旋屈節卑拜肉凝而不
食酒澆而不飲外束其形內愁其意鉗陰陽之和而
但性命之情故終身爲哀人何則不本其所以欲而
禁其所欲不原其所以樂而防其所樂是猶周數丈
墓其垣而禁其野心況江河之流而雍之以手故曰
閉其兌滑其事終身不救夫禮者忌情開欲以義自
防雖情心咽噎形性飢渴以不得已自強故真能終
其天年禮者非能使人勿欲也而能防之使人勿樂也而能止之樂者非能
禮者檢身之式防邪之具天下之通道也如廢乎
之視聽言動以禮存心則非禮者自不能入矣夫
禮之用以和爲貴君子之心蒲腔是體誠於中形
於外而自然之和萬物以之育
之和萬物以之育
夫使天下同畏刑而不敢益竊竊若使無有盜心哉
末世之爲治不務於養生之道無所用廉耻
故知其無所用雖會參不能讓之夫人之所以亡社稷身死人手爲天下笑
者未嘗非欲也知冬日之爲無用於已則
萬物變爲塵垢矣故湯止沸乃益甚知其本者
去火而已
益稱之難治也久矣篇紂者爲諸侯是
盜在上而不在下若是之著不論撲揄不論鞭
當之不竊也偷當瑤臺現室王門榮紂之過身死
人手悲夫
老子曰衒性而行謂之道得其天性謂之德性失然
後貴仁道失然後貴義仁義之興道德廢純樸散而
禮樂煽是非形而百姓眩珠玉貴而天下爭夫禮者
所以別尊卑貴賤也義者所以和君臣父子兄弟夫
婦人道之際也末世之禮苛煩而交爲義者布施而
得居位以相非貴門以生恩也故水積而不流則生蟲
蟲上積郤生自門之徑禮解而樂飾即生詐僞
事物之理未有久而不弊者也聖人之可行德之
可得爲非其時亦不能行君臣爲義僞不多於相
非父子主恩或不免於生怨是豈人心之固有哉
末世之爲治不務於養生之道法天下之事散天下
之於淫亂萬民以清爲濁性命雖惕以勞貞信
爛熳人失其性法義相排行與利相反貪富之相
傾人君之興僕虜不足以論天有餘則讓不足則爭
讓則禮義生爭則暴亂起故多欲則事不治求賢則

道玄朋黨之門消智能循大常隳肢體黜聰明大通混溟萬物各復歸其根夫孰知其極失也是以不得中絕

古人立教三公論道燮理陰陽存其亡治其亂有聖賢者起持以道德輔以仁義熙邪佞之臣去煩苛之事屏流言之迹塞朋黨之門混天下為一家子孫相代而治

老子曰鄙水之深十仞而不受塵垢金石在中形見於外非不深且清也魚鱉蛟龍真之歸也石上不生五穀无山不游麋鹿無陰庇也故為政以苛為蔡其民缺缺

水太清者魚鱉不入懷網罟之害也山不毛者麋鹿不游失蔭庇之安也石上不生五穀無著根之地也末世之政以苛為蔡以計多為功如此者譬猶庸以計多為功切為明以尅下為忠不取焉

老子曰以正治國以奇用兵為不可勝之政而後求勝於敵以未治而攻人之亂是猶以火應火以水壅水也同真足以相治故以異為奇奇靜為躁奇治為亂奇飽為飢奇逸為勞奇正之相伐也何往而不勝故德均智者制愚智同即有數者舍無數文子之書前以皇起後以霸終其皇帝王霸之書也以正治國以奇用兵此古今之通論霸者則不然用兵以奇治國亦以奇則是政復為奇蔡為妖矣於戲治國失政而以奇為務者尚何足以多筭云哉

通玄眞經續義之卷二

通玄眞經續義釋音

卷一道原篇

池音汪流之義塘音堂上聲也隤音頹內敗也諰音思義滑音骨下同亂也麾音揮大旗也訑音大音敵也尼音泥譬喻音匹義反下同喻也諭音喻曉也滑音骨下同亂也麾音揮大旗也訑音大音敵也尼音泥譬喻音匹義反下同喻也諭音喻曉也

卷二精誠篇

暴音蒲報反下同曝也曝音蒲木反下同乾也罔音網名也罟音古雙反下同網也罛音孤魚網也罾音曾魚網也罣音卦礙也罥音絹縈也罦音孚謀反覆車也罝音子余反兔網也罘音浮謀反罿音童罻音尉皆捕鳥網也罭音域小魚網也罶音柳曲梁也罩音竹教反籠也罨音奄覆也罥音絹縈也罦音孚謀反覆車也罝音子余反兔網也罘音浮謀反罿音童罻音尉皆捕鳥網也罭音域小魚網也罶音柳曲梁也罩音竹教反籠也罨音奄覆也

卷三九守篇

便音毗連反下同安也彰音章亮反下同明也闇音烏紺反下同冥也幽於虯反下同深也冥音莫經反下同闇也

卷四符言篇

倍音佩反下同背也憂音於求反下同愁也

卷五道德篇

豬音都下同豕也豝音巴牝豕也豵音子公反一歲豕也豶音扶粉反去勢豕也豭音加牡豕也豨音希豕也豯音呼肱反豕白腹也豣音閑三歲豕也豜音堅四歲豕也豪音毫豕鬣也豝音巴牝豕也豵音子公反一歲豕也豶音扶粉反去勢豕也豭音加牡豕也豨音希豕也豯音呼肱反豕白腹也豣音閑三歲豕也豜音堅四歲豕也豪音毫豕鬣也

卷六上德篇

縱音子容反下同緩也弛音尸豉反下同廢也弭音米婢反下同息也弦音胡田反絃也弢音土刀反弓衣也弩音奴古反下同機發矢者也弧音胡弓也弢音土刀反弓衣也弩音奴古反下同機發矢者也

卷七微明篇

軒音軒車轅曲者曰軒車轅直者曰轅軒音軒車轅曲者曰軒車轅直者曰轅

卷八自然篇

徼音古弔反下同要也徼音古弔反下同要也

卷九下德篇

周音舟鄭音直正反下同地名也周音舟鄭音直正反下同地名也

卷十上仁篇

咬音交下同鳥食也咬音交下同鳥食也

卷十一上義篇

璜音黃半璧曰璜璜音黃半璧曰璜

憁日聲同不明義據據事取同也義也錯音措置措用也圍與衛歐同閒義切礙也住音註雍塞音壅也壅也圃與甫同義疏也墽音擊磽音堯確也同庆病也趍音除

列仙傳二卷

（漢）劉向撰

明刻古今逸史本

列仙傳二卷、兩淮鹽政採進本

舊本題漢劉向撰。紀古來仙人自赤松子至元俗凡七十一人。人係以讚、篇末又爲總讚一首。其體全仿列女傳。陳振孫書錄解題謂不類西漢文字、必非向撰。黃伯思東觀餘論謂是書雖非向筆、而事詳語約、詞旨明潤、疑東京人作。今考是書、隋志著錄則出於梁前。又葛洪神仙傳序亦稱此書爲向作。則晉時已有其本。然漢志列劉向所序六十七篇、但有新序說苑世說列女傳圖頌、無列仙傳之名。又漢志所錄、皆因七略、其總讚引孝經援神契爲漢志所不載。涓子傳稱其琴心三篇、有條理與漢志蜎子十三篇不合。老子傳稱作道德經上下二篇、與漢志但稱老子亦不合。均不應自相違異。或魏晉閒方士爲之、託名於向耶。振孫又云館閣書目作二卷、七十二人。李石續博物志亦云劉向傳列仙七十二人。皆與此本小異。惟葛洪神仙傳序稱七十二人。此本上卷四十人、下卷三十人、內江斐二女應作二人、與洪所記適合。檢李善文選註及唐初藝文類聚諸書所引、文亦相符、當爲舊本。其篇末之讚今概以爲向作。隋志載列仙傳讚三卷、劉向撰、殷縯孫縯讚。案殷縯上似脫一字、蓋有縯傳一卷、故爲三卷也。今無從校補、姑仍舊文。又列仙傳讚二卷、劉向撰、晉郭元祖讚。此本二卷、較孫綽所讚少一卷。又劉義慶世說新語載孫綽作商邱子胥讚曰、所牧何物、殆非其儔。儻遇風雲、爲我龍擾。此本商邱子胥讚亦無此語。然則此本之讚其郭元祖所撰歟。以舊刻未列郭名、疑以傳疑、今亦姑闕焉。

卷上
赤松子　甯封子　馬師皇
赤將子輿　黃帝　偓佺
容成公　方回　老子
關令尹　涓子　呂尚
嘯父　師門　務光
偓生　彭祖　邛疏
介子推　馬丹　平常生
陸通　葛由　江妃二女
范蠡　琴高　寇先
王子喬　幼伯子　安期先生
桂父　瑕丘仲　酒客
任光　蕭史　祝雞翁
朱仲　修羊公　稷丘君
崔文子　東方朔　鉤翼夫人
卷下
赤須子　騎龍鳴　主柱
犢子　鹿皮公　昌容
圈客　黎父　山圖
陰生　服閭　子主　呼子先　黃阮丘　邛子　毛女　文賓　陶安公　貧居先生　女丸　木羽
谷春　子英　商丘子胥　赤斧　朱璜　陵陽子明　玄俗

卷上

漢 劉向 撰
明 吳琯 校

赤松子

赤松子者神農時雨師也服水玉以教神農能入火自燒往往至崑崙山上常止西王母石室中隨風雨上下炎帝少女追之亦得仙俱去至高辛時復爲雨師今之雨師本是焉

耽耽赤松　翫翫少女　接手翻飛　縱身長風　俄異玄圖　作範司雨

赤將子輿

赤將子輿者黃帝時人不食五穀而啜百草花至堯帝時爲木工能隨風雨上下時時於市中賣救亦謂之緻父云

泠然雙舉　蒸民粒食　乘雲遐祚　子輿投俗

寧封子

寧封子者黃帝時陶正有人過之爲其掌火能出五色煙久則以教封子封子積火自燒而隨煙氣上下視其灰燼猶有其骨時人共葬於寧北山中故謂之寧封子焉

餐飆飲露　託身風雨　遙然矯步

黃帝

黃帝者號曰軒轅能幼而神齠而使之弱而能言聖而預知知物之紀自以爲雲師有龍形自擇亡日與群臣訣至於卒還終橋山山崩柩空無尸唯劒舄在焉仙者以黃帝採首山之銅鑄於荊山之下鼎成

有龍垂胡髯下迎帝乃升天羣臣自脩悉持龍髯從
帝而升攀帝弓及龍髯拔而墮落羣臣不得從仰攀
帝而悲號故後世以其處爲鼎湖名其弓爲烏號焉

神聖剛玄　逸哉帝皇　孰存萬物
冠名百王　化周六合　數通無方
假榮橋山　超升昊蒼

偓佺

偓佺者槐山采藥父也好食松實形體生毛長數寸
兩目更方能飛行逐走馬以松子遺堯堯不服服也
松者簡松也時人受服者皆至二三百歲焉

偓佺餌松　體逸眸方　足蹋鸞鳳
走超騰驟　遺贈堯門　貽此神方
盡性可辭　中智宜將

容成公

容成公者自稱黃帝師見於周穆王能吾補導之事
取精於玄牝其要谷神不死守生養氣者也髮白更
黑齒落更生事與老子同亦云老子師也

虛盛容成　專氣致柔　得一在昔
含光獨游　道貫黃庭　伯陽仰嘯
玄牝之門　庶幾可求

方回

方回者堯時隱人也堯聘以爲閭士練食雲母亦與
民人有病者隱於五柞山中夏啓末爲宦士爲人所
却閉之室中從求道回化而得去更以方回掩封其
戶時人言得回一丸泥塗閉門戶終不可開

方回顯生　隱身五柞　咀嚼雲英
棲心隍漠　却閉幽室　重關自廓
印攻掩封　終焉不落

老子

老子姓李名耳字伯陽陳人也生於殷時爲周柱下
史好養精氣貴接而不施轉爲守藏史積八十餘年
史記云二百餘年時稱爲隱君子孔子嘗曰丱仲尼至周
見老子知其聖人乃師之後周德衰乃乘青牛車去
入大秦過西關關令尹喜待而迎之知真人也乃强
使著書作道德上下經二卷

老子無爲　而無不爲　道一生死
跡入靈奇　寒兌內鏡　冥神絕涯
德合元氣　壽同兩儀

關令尹

關令尹喜者周大夫也善內學常服精華隱德修行

時人莫知老子西遊喜先見其炁知有眞人當過物
色而遮之果得老子老子亦知其奇爲著書授之後
與老子俱遊流沙化胡勝菩勝實莫知其所終尹喜
亦自著書九篇號曰關尹子

尹喜抱關　　昭玩玄虔　　俱濟流沙

涓子　　合德爲務　　挹漱日華

涓子者齊人也好餌术接食其精至三百年乃見於
齊著天人經四十八篇後釣於荷澤得鯉魚腹中有
符隱於宕山能致風雨受伯陽九仙法淮南山安少
得其文不能解其旨也其琴心三篇有條理焉

侯氣眞人　　介焉獨悟

消老餌术　　享茲遐紀　　九仙既傳

三才乃理　　赤鯉投符　　風雲是使

拊琴幽巖　　高棲遐峙

呂尚　　瑞徵頴鰉

呂尚者冀州人也生而內智預見存亡避紂之亂隱
於遼東四十年西適周匿於南山釣於磻溪三年不
獲魚比鄰皆曰可已矣尚曰非爾所及也已而果得
兵鈐於魚腹中文王夢得聖人聞尚遂載而歸至武

同乘入臣　　沈冥籍世

違代所稱　　美哉天人

嘯父　　通夢西伯

嘯父者冀州人也少在西岡市上佣賃數十年人不
知也後奇其不老好事者造求其術不能得也唯梁
毋得其作火法臨上三亮上與梁毋別列數十火而

昇西邑多奉祀之

嘯父駐形　　年衰不遇

歷虛啓會　　丹火翼揮

梁毋遇之

眇企昇雲　　抑絕華泰

煙成蓋

師門　　赫炎其勢

師門者嘯父弟子也亦能使火食桃李飽爲夏孔甲
能師孔甲不能順其意殺而埋之外野一旦風雨迎
之乞則山木皆焚孔甲祠而禱之還而道死

師門使火　　乃豢虬龍

潛靈隱惠　　夏王虐之

神存質斃

風雨既降　蕭爾高逝

務光

務光者夏時人也耳長七寸好琴服蒲韭根殷湯將伐紂因光而謀光曰非吾事也湯曰伊尹何如曰強力忍詬吾不知其他湯既克乘以天下尚於光曰智者謀之武者遂之仁者居之古之道也吾子胡不遂之請相吾子光辭曰廢上非義也殺人非仁也人犯其難我享其利非廉也吾聞非義不受其祿無道之世不踐其位況於尊我我不忍久見也遂負石自沈于蒐水已而自厲後四百餘歲至武丁時復見武丁欲以爲相不從武丁以輿迎而從遍不以禮遂投浮梁山後遊尚父山

務光自仁　服食養眞　冥遊方外
獨步常均　武丁雖高　讓位不臣
負石自沈　虛無其身

彭祖

彭祖者殷大夫也姓錢名鏗帝顓頊之孫陸終氏之中子歷夏至殷末八百餘歲常食桂芝善導引行氣歷陽有彭祖仙室前世疇講風雨莫不輒應常有兩虎在祠左右祠訖地即有虎跡云後昇仙而去

遐哉頎仙　時唯彭祖　道與化新
綿綿歷古　隱倫玄室　靈著風雨
二虎嘯時　莫我猜侮

邛疏

邛疏者周封史也能行氣練形煮石髓而服之謂之石鍾乳至數百年往來入太室山中有臥石林梢焉

八珍促壽　五石延生　邛疏得之
我享千齡　鍊髓餌精　人以百年
寢息中嶽　遊步仙庭

介子推

介子推者姓王名光晉人也隱而無名恢趙成子與遊且有黃雀在門上晉公子重耳異之與出居外十餘年勞苦不辭及還介山伯子常晨來呼推曰可去

矣推辭毋入山中從伯子常遊後文公遣數千人以
玉帛禮之不出後三十年見東海邊爲王俗賓列後
數十年莫知所在

王光泷默　享年遐久　出冀霸君
處契玄友　推祿讓勤　何求何取
遯影介山　浪跡海右

馬丹

馬丹者晉耿之人也當文侯時爲大夫至獻公時復
爲幕府正獻公滅耿殺太子丹乃去至趙宣子時
乘安車入晉都假諸大夫靈公欲仕之逼不以禮有

迅風矣屋丹入廻風中而去北方人尊而祠之

馬丹官晉　與時汗隆　事文去獻
緜淺不窮　密網將設　從體迅風
杳然獨上　絕跡玄宮

平常生

穀城鄉平常生者不知何所人也數死復生時人以
爲不然後大水出所害非一而平輒在缺門山頭大
呼言平常生在此云復水而五日必止止則上山求
祠之但見平衣帔革帶後數十年復爲華陰門卒

穀城妙匹　嘯達奇逸　出生入死

陸通

陸通者云楚狂接輿也好養生節察虛木實及無毒
子遊諸名山在蜀峨嵋山上世世見之歷數百年去

接輿樂道　養性潛輝　見諷尼父
綸以風裝　納氣以和　存心以微
高步靈嶽　長嘯峨嵋

葛由

葛由者羌人也周成王時好刻木羊賣之一旦騎羊

而入西蜀蜀中王侯貴人追之上綏山綏山在峨嵋
山西南高無極也隨之者不復還皆得仙道故里諺
曰得綏山一桃雖不得仙亦足以豪山下立祠數十
處云

木可爲羊　羊亦可靈　靈在葛由
一致無經　爰涉崇綏　舒翼揚聲
知術者仙　得桃者榮

江妃二女

江妃二女者不知何所人也出遊於江漢之濱逢鄭
交甫見而悅之不知其神人也謂其僕曰我欲下請

其佩僕曰此間之人皆習於辭不得恐罹悔焉交甫不聽遂下與之言曰二女勞矣二女曰客子有勞妾二女曰橘是柚也我盛之以筒令附漢水將流而下我遵其傍采其芝而茹之以知吾爲不遜也願請子之佩二女曰橘是柚也我盛之以筒令附漢水將流而下我遵其旁采其芝而茹之遂手解佩與交甫交甫悅之中當心趨去數十步視佩空懷無佩顧二女忽然不見詩曰漢有遊女不可求思此之謂也

靈妃艷逸　時見江湄　麗服微步　流盼生姿　交甫遇之　憑情言私　絕影焉追　鳴珮虛擲

范蠡

范蠡字少伯徐人也事周師太公望好服桂飲水爲越大夫佐勾踐破吳後乘輕舟入海變名姓適齊爲鴟夷子更後百餘年見於陶爲陶朱君財累億萬號陶朱公復棄之爾陵賣藥後人世世識見之云　范蠡御桂　心虛志違　受業師望　載潛載惋　龍見越鄉　功遂身退　與道舒卷　脫屣千金

琴高

琴高者趙人也以鼓琴爲宋康王舍人行涓彭之術浮遊冀州涿郡之間二百餘年後辭入涿水中取龍子與諸弟子期曰皆潔齋待於水傍設祠果乘赤鯉來出坐祠中且有萬人觀之留一月餘復入水去

琴高晏晏　可樂宋宮　浮沉涿中　出躍赬鯉　是任水解　其樂無窮

冠先

冠先者宋人也以釣魚爲業居睢水旁百餘年得魚或放或賣或自食之常著冠帶好種芍枝食其蕊實爲宋景公問其道不告即殺之數十年踞宋城門鼓琴數十日乃去宋人家家奉祀焉　冠先惜道　術不虛傳　景公戮之　尸解神遷　歷載五十　撫琴來旋　夷俟宋門　暢意五絃

王子喬

王子喬者周靈王太子晉也好吹笙作鳳鳴遊伊洛之間道士浮丘公接以上嵩高山三十餘年後求

之於山上見恒良曰告我家七月七日待我於緱氏山巔至時果乘白鶴駐山頭望之不得到舉手謝時人數日而去亦立祠於緱氏山下及嵩高首焉

妙哉王子　神遊氣爽　笙歌伊洛
擬音鳳響　浮丘感應　接手俱上
揮策青崖　假翰獨往
幼伯子

幼伯子者周蘇氏客也冬常着單衣盛暑着襦袴形貌異後數十年更壯時人莫知世世來誠祐蘇氏子孫得其福力也

周客戢容　泯跡泥盤　夏服重纊
冬振輕絺　作不背本　義不獨安
乃眷周氏　祐其艱難

安期先生

安期先生者琅琊阜鄉人也賣藥於東海邊時人皆言千歲翁秦始皇東遊請見與語三日三夜賜金璧度數千萬出於阜鄉亭皆置去留書以赤玉舄一量爲報曰後數年求我於蓬萊山始皇即遣使者徐市盧生等數百人入海未至蓬萊山輒逢風波而還云處云

寂寥安期　虛質高清
保氣延生　聊悟秦始
將遊蓬萊　絕影清泠
桂父

桂父者象林人也色黑而時白時黃時赤南海人見而尊事之常服桂及葵以龜腦和之千歲十斤桂累世見之今荊州之南尚有桂先焉

偉哉桂父　挺直遐畿　靈葵內潤
丹桂外綏　怡怡柔顏　代代同輝
道播東南　奕世莫違

瑕丘仲

瑕丘仲者宛人也賣藥於宛百餘年人以爲壽矣地動舍壞仲及甲中數十家屋臨水皆收仲死民人取仲尸棄水中收其藥貨之仲披衣而從詣之取藥葉仲者懼即頓求哀仲曰恨汝使人知我耳吾去矣後爲夫餘胡王驛使復來至宛北方謂之謫仙人焉

瑕丘通玄　高脫其跡　人死亦死
泛焉言惜　遨步觀化　豈勞胡驛
荷不覩本　誰知其適

酒客

酒客者梁市上酒家人也作酒常美而售日得萬錢有過而丞之主人酒常薄敗窮貧梁市中賈人多以女妻而迎之或去或來後百餘歲來爲梁丞使民益種芋菜曰三年當大饑卒如其言梁民不死五年解印綬去莫知其終焉

酒客酒終　寄沽梁肆　何以標異
醇醴殊味　屈身佐時　民用不匱
解紱晨征　莫知所萃

任光

任光者上蔡人也善餌丹賣於都市里間積八十九年乃知是故時任光也皆說如數十歲前顏後長老識之趙簡子聘與俱歸常在柏梯山上三世不知所在晉人常服其丹也

上蔡任光　能鍊神丹　年涉朔熙
曄爾朱顏　頃邁趙子　縱任所安
升軌柏梯　高飛雲端

蕭史

蕭史者秦穆公時人也善吹簫能致孔雀白鶴於庭穆公有女字弄玉好之公遂以女妻焉日教弄玉作鳳鳴居數年吹似鳳聲鳳凰來止其屋公爲作鳳臺夫婦止其上不下數年一旦皆隨鳳凰飛去故秦人爲作鳳女祠於雍宮中時有簫聲而已

蕭史妙吹　鳳來翔庭　嬴氏好合
乃習鳳聲　遂攀鳳翼　參翥高冥
女祠寄想　遺音載清

祝雞翁

祝雞翁者洛人也居尸鄉北山下養雞百餘年雞有千餘頭皆立名字暮棲樹上晨放散之欲引呼名即依呼而去賣雞及子得千餘萬轉以與人後乘赤松遊於蓬萊山下復還鄉里以其餘雞與鄰人復去後人於山上及洛陽市復見翁乘赤松與王喬俱遊常在伊洛間往來如此云

祝雞翁者　洛人也居　尸鄉北山下　養雞百餘年　雞有千餘頭
呼名即依　放散之欲　引呼名即　乘赤松遊
蓬萊山下　復還鄉里　與王喬俱　往來伊洛

朱仲

朱仲者會稽人也常於會稽市上販珠高后時下詔募三寸珠仲讀購書笑曰直值千公主復私以七百上黃珠好過度即與五百金會元公主復私以七百金從仲求珠仲獻四寸珠送置於闕即去下詔會稽徵聘不知所在景帝時復來獻三寸珠數十枚輒去不知所之云

朱仲者會稽　人爵雖殊　貴賤相聞　祝翁傳通
販珠高后　書購千金　棲雞樹端
徵聘不知　施而不刊　二六

朱仲無欲　聊寄貫商　俯窺驪龍
捫此夜光　發跡會稽　曜奇咸陽
施而不德　歷世彌彰

脩羊公

脩羊公者魏人也在華陰山上石室中有懸石榻卧其上石盡穿陷略不食時取黃精食之後以道干景帝帝禮之使止邸中數歲道不可得有詔問脩羊公能何日發語未訖牀上化爲白羊題其脇曰脩羊公謝天子後置石羊於靈臺上羊後復去不知所在

卓矣脩羊　新奇含靈　柂石大華

餐如黃精　漢禮雖隆　道非所經

應變多質　忽爾隱形

穉丘君

穉丘君者太山下道士也武帝時以道術受賞賜髮白再黑齒落更生後罷去上東巡太山穉丘君乃冠章甫衣黃衣擁琴來迎拜武帝陛下勿上也上必傷足指及數里右足指果折上諱之故但祠而還爲穉丞奉之云

戒以升陟　逆覩未然

崔文子

崔文子者太山人也文子世好黃老事居潛山下後作黃散赤龙成石父利寶藥都市自言三百歲後有疫氣民死者萬計長吏之文所請救文擁朱幡繫黃散以徇人門飲散者即愈所活者萬計後去在蜀賣黃散故世寶崔文赤龙黃散實近於神焉

崔子得道　術兼秘奧　氣嘏降喪
仁心攸惇　朱嬭電麾　神藥捷到
一疴獲全　永世作効

卷下

漢 劉向 撰
明 吳琯 校

赤須子

赤須子豐人也豐中傳世見之云秦穆公時主魚吏也數道豐界災害水旱十不失一臣下歸向迎而師之從受業問所長好食松實天門冬石脂茵蔯更生髮墮再出服霞絕後遂去吳山下十餘年莫知所之

赤須去豐 爰憩吳山 三藥並御

朽貌再鮮 空往師之 而無使延

顧問小智 益識巨年

東方朔

東方朔者平原厭次人也久在吳中爲書師數十年武帝時上書說便宜拜爲郎至昭帝時時人或謂聖人或謂凡人作深淺顯默之行或忠言或戲語莫知其旨至宣帝初棄郎以避亂世置幘官舍風飄之而去後見於會稽賣藥五湖智者疑其歲星精也

東方奇達 混同時俗 一龍一蛇

豈預榮辱 高韻沖霄 不羈不束

沈跡五湖 騰影聊谷

鉤翼夫人

鉤翼夫人者齊人也姓趙少時好清淨病臥六年右手拳屈飲食少望氣者云東北有貴人氣推而得之召到姿色甚偉武帝披其手得一玉鉤而手尋展遂幸而生昭帝後武帝害之殯尸不冷而香一月間後昭帝即位更葬之棺內但有絳履故名其宮曰鉤翼後避諱改爲弋廟閉有神祠閟在焉

婉婉弱媛 廟符授鉤 誕育嘉嗣

皇祚惟休 武之不達 背德致仇

委身受戮 尸滅芳流

犢子

犢子者鄴人也少在黑山採松子茯苓餌而服之且數百年時壯時老時好時醜時人乃知其仙人也常過酤酒陽都家陽都女者市中酤酒家女眉生而連耳細而長衆以爲異皆言此天人也會犢子牽一黃犢來過都女悅之遂留拍奉作都女隨犢子出取桃李一宿而返皆連兜甘美邑中隨伺逐之出門共牽犢耳而走人不能追也且還復在市中數十年乃去見潛山下冬賣桃李云

犢子山棲　採松餌苓　妙氣充內
變白易形　陽氏奇表　數合理冥
乃控靈犢　倏若電征

騎龍鳴

騎龍鳴者渾亭人也年二十於池中求得龍子狀如守宮者十餘頭養食結草廬而守之龍長大稍稍而去後五十餘年水壞其廬而去一旦騎龍來渾亭下語云馮伯昌孫也此閒人不去五百里必當妖信者皆去不信者以爲妖至八月果水至死者萬計

騎鳴養龍　結廬虛池　專至俟化

乘雲驂螭　紆轡故鄉　告以速移
洞鏡災祥　情眷不離

主柱

主柱者不知何所人也與道士共上宕山言此有丹砂可得數萬斤宕山長吏知而上山封之砂流出飛如火乃聽柱取爲邑令童君明餌砂三年得神砂飛雪服之五年能飛行遂與柱俱去云

主柱洞窺　道士精微　玄感通山
丹砂出穴　熒熒流丹　飄飄飛雪
宕長悟之　終然同悅

園客

園客者濟陰人也姿貌好而性良邑人多以女妻之客終不取常種五色香草積數十年食其實一旦有五色蛾止其香樹末客收而薦之以布生桑蠶爲至蠶時有好女夜至自稱客妻道蠶狀客與俱收蠶得百二十頭頭皆如繭大繅一頭六十日始盡訖則俱去莫知所在故濟陰人世祠桑蠶設祠室爲或云陳留濟陽氏

美哉園客　顏曄朝華　仰吸玄精
俯挹五龍　馥馥芳卉　采采文蛾

淑女宵降　配德升遐

鹿皮公

鹿皮公者淄川人也少爲府小吏木工舉手能成器械岑山上有神泉人不能至也小吏白府君請木工斤斧三十人作轉輪懸閣意思橫生數十日梯道四間成上其顛作祠舍留止其旁絕其二間以自固食芝草飲神泉且七十年淄水來三下呼宗族家室得六十餘人令上山半水盡漂一郡沒者萬計小吏乃辭遣宗家令下山着鹿皮衣遂去復上閣後百餘年下賣藥於市

皮公與思　妙巧纏綿　飛閣懸趣
上挹神泉　肅肅清廟　愔愔一間
可以閒處　可以永年
昌容

昌容者常山道人也自稱殷王子食達藥根往來上下見之者二百餘年而顏色如二十許人能致紫蓴鱸魚與染家得錢以遺孤寡歷世而然奉祠者薦計

殷女怠柔　怡我柔顏　因毀致全　受氣使身
攸準標情　曾無遺戀　冒哀墳栢　寫哀墳栢
坐臥奇貨　心與化遷　日與氣鍊　天愛猶羅
惠及孤賤　惠及孤賤　永絕俗緣　永絕俗緣

谷春

谷春者樂陽人也成帝時爲郎病死而屍不冷家發喪行服猶不敢下釘三年更著冠幘坐豚門上邑中

人大驚家人迎之不肯隨歸發棺有衣無屍留門上三宿去之長安止橫門上人知迎迎之復去之太白山立祠於山上時來至其祠中止宿焉

谷春既死　倏忽變化　端委於門　顧視空柩
留軌太白　綿氣玄根　陰生

陰生者長安中渭橋下乞兒也常止於市中乞市人欺苦以糞灑之旋復在里中衣不見污如故長吏知之械收繫著桎梏而續在市中乞又械欲殺之乃去

灑者之家室自壞殺十餘人故長安中謠曰見乞兒
與美酒以免破屋之咎

陰生乞兒　人厭其黷　識眞者稀
累見囚辱　淮陰忘吝　況我仙屬
惡肆殃及　自災其屋

毛女

毛女者字玉姜在華陰山中獵師世世見之形體生
毛自言秦始皇宮人也秦壞流亡入山避難遇道士
谷春教食松葉遂不饑寒身輕如飛百七十餘年所
止巖中有鼓琴聲云

婉孌玉姜　與時遁逃　眞人授方
餐松秀實　因敗獲成　迺命深吉
寄懽琴瑟

服閭游祠

服閭游祠三仙是使
忽超千里　約實毀形
驂龍附鳳　逍遙終始

文賓

文賓者太丘鄉人也賣葦屨爲業數取嫗數十年輒
乘之後時故嫗壽老年九十餘續見賓年更壯他時
嫗拜賓涕泣賓謝曰不宜至正月朝儻能會鄉亭西
社中邪嫗老夜從兒孫行十餘里坐社中待之須臾
賓到大驚汝好道邪知汝爾前不去汝也教令服菊
花地膚桑上寄生松子取以益氣嫗亦更壯復百餘

年見云　文賓養生　納氣玄虛　松菊代御
錬質鮮膚　故妻好道　拜泣踟躕
引過告術　延齡百餘
商丘子胥
商丘子胥者高邑人也好牧豕吹竽年七十不娶婦而不老邑人多奇之從受道問其要言但食朮菁蒲根飲水不饑不老如此傳世見之三百餘年貴戚富室聞之取而服之不能終歲輒止憧慢矣謂將復有匿術也

商丘幽棲　韜櫝妙術　渴引寒泉
饑茹蒲朮　吹竽牧豕　卓犖奇出
道足無求　樂茲永日
子主
子主者楚語而細音不知何所人也詣江都王自言甯先生雇我作客三百年不得作直以爲狂人也問先生所在云在龍眉山上王遣吏將上龍眉山顧見甯先生毛身廣耳被髮鼓琴主見之叩頭吏致王命上華山取禹餘糧餌雲之於蒼梧湘江間累世傳見之手掌中有赤斧焉

相殺三人王遣三牲立祠焉　子主挺年　理有所資　甯主祠秀
附琴龍眉　以道相符　嘗與訟微
匡事竭力　問昭我師
陶安公
陶安公者六安鑄冶師也數行火火一旦散上行紫色衝天安公伏冶下求哀須臾崔止冶上曰安公安公冶與天通七月七日迎汝以赤龍至期赤龍到大雨而安公騎之東南上一城邑數萬人衆共送視之皆與辭決云

安公縱火　紫炎洞熙　翩翩朱雀
銜信告時　奕奕朱虬　婉然赴期
傾城仰覩　迴首顧辭
赤斧
赤斧者巴戎人也爲碧雞祠主簿能作水煎鍊丹與消石服之三十年反如童子毛髮生皆赤後數十年上華山取禹餘糧餌雲之於蒼梧湘江間累世傳見之手掌中有赤斧焉

赤斧顧眞　發秀戎巴　寓跡神祠
須鍊丹砂　髮雖未鞋　顏曄丹葩

采藥靈山　觀化南遐

呼子先

呼子先者漢中閬下卜師也老壽百餘歲臨去呼酒家老嫗曰急裝當與嫗共應中陵王夜有仙人持二茅狗來至呼子先持一與酒家嫗得而騎之乃龍也上華陰山常於山上大呼言子先酒家母在此云

三靈潛感　應若符契　方駕茅狗
蜿爾龍逝　參登太華　白稱應世
事君不端　會之有惠

負局先生

負局先生者不知何許人也語似燕代間人常負磨鏡局徇吳市中衒磨鏡一錢因磨之輒問主人得無有疾苦者輒出紫丸藥以與之得者莫不愈如此數十年後大疫病家至戶到與藥活者萬計不取一錢吳人乃知其眞人也後至吳山絕崖頭賣藥下與人將欲去時語下人曰吾還蓬萊山爲汝曹下神水崖頭一旦有水白色流從石間來下服之多愈疾立利十餘處

負局神術　披褐懷秀　術無和鵲

心託宇宙　引彼萊泉
欲逐蓬山　以齊天壽

朱璜

朱璜者廣陵人也少病毒疫就睢山上道士阮丘丘憐之言卿除腹中三尿有眞人之業可度教也璜曰病愈當爲君作客三十年不敢自還丘與璜七物藥日服九丸百日病下如肝脾者數斗餐之數十日肥健心意日更開朗與老君黃庭經令日讀三過通之能思其意丘遂與璜俱入浮陽山玉女祠且八十年復見故處白髮蓋黑齒更長二尺餘過家食止數年復去如此至武帝末故在焉

朱璜寢疲　福作相迎　眞人投藥
三尿俱靈　心虛神瑩　騰贊幽冥
毛頼髮黑　超然長生

黃阮丘

黃阮丘者睢山上道士也衣裘被髮耳長七寸口中無齒日行四百里於山上種葱薤百餘年人不知也時下賣藥朱璜祭明之乃知其神人也地動山崩道絕預戒下人世共本祠之

葱薤嚴嶺　寶棲若人　被裘散髮

輕步絕倫　　含道養生　　妙觀通神
發驗朱璜　　告徧下民

女丸

女丸者陳市上沽酒婦人也作酒常美過仙人過其家飲酒以素書五卷爲質丸開視其書乃養性交接之術丸私寫其文要吏設房室納諸年少飲美酒與止宿行文書之法如此三十年顏色更如二十時仙人數歲復來過笑謂丸曰盜道無私有超不飛遂棄家追仙人去莫知所之云

玄素有要　　近取諸身　　彭聃得之
五卷以陳　　女丸蘊妙　　仙客來臻
頓書開引　　雙飛絕塵

陵陽子明

陵陽子明者銍鄉人也好釣魚於旋溪釣得白龍子明懼解鈎拜而放之後得白魚腹中有書教子明服食之法子明遂上黃山采五石脂沸水而服之三年龍來迎去止陵陽山上百餘年山去地千餘丈大呼下人令上山半告言谿中子安當來問子明釣車在否後二十餘年子安疾人取葬石山下有黃鶴來棲其塚邊樹上鳴呼子安云

陵陽垂鈎　　白龍銜鉤　　終獲瑞魚
靈迹是修　　五石瀝水　　騰山乘虬
子安果沒　　鳴鶴何求

邪子

邪子者自言蜀人也好放犬子時有犬走入山穴邪子隨入十餘宿行度數百里上出山頭上有臺殿宮府青松樹森然仙吏侍衛甚嚴見故婦主洗魚與邪子符一面并藥便使還與成都令橋君橋君發面有魚子也著池中養之一年皆爲龍形復送符還山上犬色更赤有長翰常隨邪子往來百餘年遂留止山

上時下來護其宗族蜀人立祠於穴口常有鼓吹傳呼聲西南數千里共奉祠焉

邪子尋犬　　宕入仙穴　　館閣叢叢
青衫列列　　受符傳藥　　往來交結
遂棲靈岑　　音響昭徹

木羽

木羽者鉅鹿南和平鄉人也母貧賤主助產穿探產婦兒生便開目視母大笑其母大怖夜夢見大冠赤幘者守兒言此司命君也當報汝恩使汝子木羽得仙母陰信識之母後生兒字之爲木羽所探兒生年

十五夜有車馬來迎去遂過母家呼木羽木羽應我
御來遂俱去後二十餘年鵲崔旦衛二尺魚著母戶
上母歷不道而賣其魚三十年乃沒去母至百年乃
終

司命挺靈　乃要報了
契定未成　輕馳宵迎
終然報德　久乃遐齡

玄俗

玄俗者自言河間人也餌巴豆噉藥都市七九一錢
治百病河間王病應

服之下蛇十餘頭問藥直
俗云王瘕乃六世餘袂下愈即非王所招也王常放
乳鹿麟毋也仁心感天故當遭俗耳王家老令人自
言父世見俗俗形無影無影王乃呼俗日中看實無影王
欲以女配之俗夜亡去後人見於常山下

質虛影滅　時惟玄俗　布德神九
乃寄鹿贖　道發河間　靚寇方澄
騰龍不制　超然絕足

讚曰易稱太極是生兩儀兩儀生然後有人民有人
民然後有生灰生灰之義昔明矣蓋萬物施張準爾
而就亦無所不備焉妙矣精矣微矣其事不可
得一一論也聖人仰則觀象於天俯則觀法於地日
月運行四時分治五星受制於太微監無道之國吉
凶預見以戒王者動靜言語應効相通有自來矣天
然雖不言其變化云爲不可揣之無也周書序桑蠶

聞有耳孝經援神契言不過天地造靈洞
曰言聞可聞有耳孝經援神契言不過天地造靈洞
虛猶立五嶽決二谷陽精主外陰精主內精氣上下
經緯人物道治非一若夫草木皆有生死落必矣而
木有松柏擾擾之倫百八十餘種草有芝英萍實靈
沼黃精白符竹實成火長生不死者萬數盛冬之時

經霜歷雪蔚而不彫見焉其類也何怪於有僊邪余
嘗得泰太夫院倉撰仙圖自六代迄今有七百餘人
始皇好道仙之事庶幾有獲故方士雲集所記彌布
殆必因述託虛偽實不可信用也若周公黃綠
記太白下爲王公然歲星實爲宿壽公等所見非一
家聖人所以不開其事者以其無常然雖有時著蓋
道不可棄距而閉之尚貞正也而論語云怪力亂神
其微旨可知矣

列仙傳卷下

金丹正理大全周易參同契通真義三卷

（後蜀）彭曉撰

明嘉靖十七年周潘刻金丹正理大全本

周易參同契通眞義三卷、浙江巡撫採進本。

後蜀彭曉撰。曉字秀川、永康人。自號眞一子。仕孟昶爲朝散郎、守尚書祠部員外郎、賜紫金魚袋。其事蹟未詳。楊愼序古本參同契、則以曉爲道士。考王建之時、杜光庭嘗以道士授官。疑爲道士、亦事理所有、但未知其據何書也。葛洪神仙傳稱魏伯陽作參同契五行相類凡三卷。其說是周易、其實假借爻象以論作丹之意。世之儒者不知神丹之事、多作陰陽註之、殊失其旨云云。今案其書多借納甲之法、言坎離水火龍虎鉛汞之要、以陰陽五行昏旦時刻爲進退持行之候。後來言鼎火者皆以是書爲鼻祖。隋書經籍志不著錄。舊唐書經籍志始有周易參同契二卷、周易五相類一卷。而入之五行家、殊非其本旨。曉序謂伯陽先示青州徐從事、徐乃隱名而註之。至桓帝時、復以授同郡淳于叔通、遂行於世、而傳其訣者頗散。其或然歟。至鄭樵通志藝文略、始別立參同契一門、載註本一十九部、三十一卷。今亦多佚亡、獨曉此本尚傳。其分九十章、以應陽九之數。又以鼎器歌一篇字句零碎、難以分章、獨存於後、以應水一之數。又撰明鏡圖訣一篇、附下卷之末。曉自作前後序、闡發其義甚詳。諸家註參同契者以此本爲最古。至明嘉靖中、楊愼稱南方有發地中石函者、得古文參同契、以爲伯陽眞本。反謂曉此本淆亂經註。好異者往往信之。然朱子作參同契考異、其章次並從此本。永樂大典所載參同契、亦全用曉書而以愈踳諸家之註分繫其下。則此本爲唐末之書、授受遠有端緒。愼所傳本、殆豐坊古大學之流、殊荒誕不足爲信。故今錄參同契者、仍以此本爲冠焉。

欽定四庫全書

周易參同契通真義序

翰林學士兼侍講學士朝散大夫尚書禮部員外郎上騎都尉賜紫金魚袋臣陳顯微等奉　勅校正

臣　山

人魏伯陽著

翰林侍詔臣俞琰　編輯

按神仙傳魏伯陽吳人也世襲簪裾惟公不仕乃與三人入山煉丹丹成服之先以試狗狗即死伯陽乃自服之亦即死其三人謂伯陽既能自試藥而藥不驗於狗則於人亦不驗遂棄藥而去伯陽乃歎曰吾聞上古聖人皆知養生之道故其書可以傳後今我學道不精反為藥誤其書豈可復傳於人乎遂入山作參同契以三五與一象坎離匡廓運轂以況之爻象以effect之自謂得其門戶矣後漢書亦載其事而不詳其所在

而詳之至後漢孝桓帝時公復傳授與同郡虞生淳于叔通二人淳于叔通為之注解其文義始顯著然其文辭古質多以寓言借事隱顯異文參互示青州徐從事徐乃為之分別其章句而三家之書遂各行於世

予嘗得古文龍虎經讀之乃知參同契一篇維敘丹經之玄旨

者蓋以假借為宗。上下相依。文成而道正。事顯而旨微。後世議之。各取所見。或則分字而議。或則合句而釋。不無缺漏。殊流因有妍媸。互起。未學尋究。難便洞明。既首尾之義論不同。在取舍而是非無的。今乃分章定句。附以己意。違理相乖。合義正文及舊經門。附既故以門篇統分。三卷為九十章。以應陽九名曰分章。通直義後以朱書正文。學者易覽。此上卷分四十章。中卷分三十八章。下卷分二十二章。內有歌鼎器一篇。附于下卷之末。將以重啓真契之戶牖也。曉悶師傳授歲久。留心不敢隱祕。玄文是謂課成真訣。無希前賢賜及後人也。昌利化飛鶴山真一子彭曉叙。

贊叙

參同契者。顯隱而道大。言near而旨深。列上帝以建策。配白石而立政。若君臣差殊。上下無準。叙以為政。不致太平。服食可決。未能長生。學以養性。又不延年。至於剖析陰陽。合其鉢兩。日月運行。弦望八卦成象。男女施化。剛柔動靜。米鹽分判。以經為証。用意健矣。故立為法。以傳後賢。推曉太象。必得長生。為吾道者。重加意焉。

合璧周易全函易会同契通義目錄

冰濂子序

贊叙

上卷

乾坤者易之門戶章第一　北上門戶章第二

朔旦屯直書章第三　既未至晦發蒙章第四

春夏攙內晉章第五　賁剥應春秋章第六

天地設位章第七　以無制有章第八

言不苟造章第九　易者象也章第十

於是作凡章第十一　聖人不虛生章第十二

復卦建始萌章第十三　十六辨受繇章第十四

壬癸配甲乙章第十五　元精耿光章第十六

御政之首章第十七　文昌統録章第十八

日合五行精章第十九　辰極受正章第二十

黄中漸通理章第二十一　上德無為章第二十二

知白守黑章第二十三　金為水母章第二十四

探之類白章第二十五　實有垣關章第二十六

是非歷藏法章第二十七　明者省厥占章第二十八

火記不虛作章第二十九　金入猛火章第三十

子午數合二章第三十一　巨勝尚延年章第三十二

胡粉投水中章第三十三　世間多學者章第三十四

若夫至聖章第三十五　火起六白箕章第三十六

以金為媒妁章第三十七　推演五行數章第三十八

中卷

乾剛坤柔章第四十一　博治并合之章第四十二

聊陳兩象章第四十三　名者以定情章第四十四

動靜有常章第四十五　君子居其室章第四十六

易之上章第四十七　二至改度章第四十八

晦朔之間章第四十九　

循援辨繇章第五十　

臨爐施條章第五十一　

朔旦為復章第五十二　

嫡始紀叙章第五十三　

逐世去仁章第五十四　

不塞不通章第五十五　

觀其權量章第五十六　

剥爛肢體章第五十七　

道窮則反章第五十八　

玄幽潔淨章第五十九　

將欲奉性章第六十　

陰陽為度章第六十一　

頗能以取火章第六十二　

頗如鶉子章第六十三　

世人子小術章第六十四　

日日日三章第六十五　

子當右轉章第六十六　

不得其理章第六十七

五行相克章第七十一
河上姹女章第七十二
物無陰陽章第七十三
坎男為月章第七十四
金化為水章第七十五
丹砂木精章第七十六
剛柔迭用章第七十七
烏啀鳥乳章第七十八
卷下
惟昔聖賢章第七十九
法象天地章第八十
升菱於龍山章第八十一
陰陽得其配章第八十二
先白後黃章第八十三
神室通氣章第八十四
太易情性章第八十五
枝葉華英章第八十六
象彼仲冬節章第八十七
會稽郡太守章第八十八
務在順理章第八十九
審用成物章第九十
烏啀歌
訣詞二
日象火氣環圖
月象金氣環圖
明鏡之圖
分八環例
真一子後序

金丹正理大全周易參同契通真義目錄終

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正軸
太易太虛太初之前維舍虛空妙則未見非朔晦
太素太極之際同有混成乃混沌也中有真一
之判為天地之始為萬物之母一氣既形二儀斯
析然後有乾坤焉有陰陽焉有三才五行焉有萬
物衆名焉故配乾坤為天地之綱紀運陰陽為造
化之樞機是以乾坤立而陰陽行乎其中矣魏公
謂修金液還丹旨趣造化同途因托易象以論之爾

不首採天地混沌真一之氣而為法象循坎離匡郭運轂正軸
精粹潛運之踪而為根基樂取乾坤
刑德盜陰陽變化之機而成冬夏陰六乃修丹之大
子初動則起於陽九靜則循於陰六乃修丹之大
旨也故以乾坤為鼎爐以坎離為匡郭以水火為
夫妻以陰陽為龍虎以五行為納
才為經而聚紀精英來者往運行於三百八十四
爻鬼起烏沉升降於三百八十四日此皆始於乾
坤二卦之體而成變化者也故云乾坤易之門戶
衆卦之父母也

北牡四卦。主立用之依次序。

花牡四卦。以為蓍策揲合之通率。仍主立用之依次序。

執御轡。正規矩。隨軌轍。要中心。各一卦。用事。每卦主六日七分。

凡修金液還丹。門戶中有金母。水母。水母即水精之金。脫神氣。

有五六。經緯奉日使。每日主六十篇。以有表裏。

凡修金液還丹。門戶中有金母。水母。水母即水精之金。脫神氣。

坎離四卦。為經緯。奉日使。每日主六十篇。以有表裏。

乾坤坎離四卦。為經緯。奉日使。每日主六十篇。以有表裏。

坎離四卦。為經緯。奉日使。每日主六十篇。以有表裏。

坎離四卦。為經緯。奉日使。每日主六十篇。以有表裏。

坎離四卦。為經緯之父母。摳轄管鑰。則非晝夜之數契乃統而一之。蓋并為六十四卦也。經緯日用之綱。而總者律曆數也。周流柔。水火金木。互為表裏。

二辰中。定刻漏。分二弦。閏于午。按陰陽之氣候。

晝夜各一卦。用事。

晝夜各一卦。用事。

晝夜各一卦。用事

天地設位章第七

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離者乾坤二用無文位周流行六虛往來既不定上下亦無常準故萬物為道紀綱

天地設位者以其既濟品物法象乾坤也易行乎其中者乃陰陽坎離符火運行其中也統論坎戊月精者月陰也戊陽也坎戊四季而結暴遂得日采白

聖人不苟造虛言以惑後人故引驗日月以效神理為證坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土旺四季縱絡始終青赤白黑各居一方皆要中宮戊己之

更論變化之宗五作生成之母故云為道紀綱也

以無治有章第八

以無治有器用者實故推消息坎離汝亡

無者龍也有者虎也無者乘陽之氣也有者純陰之質也鉛汞處空器之中而未能白生變化同坎離升降推運四時遂見生成孟仲空器而以無制有也戊己成龍虎經同有無相制朱雀玄武陰陽走神鬼口硃汞合一消一息則坎離汝亡而易不得造化音字搏日月之象不得纖毫參差故微微昭顯天地之情別無所也

沒也

言不苟造章第九

言不苟造論不虛生引驗日月效神理為證坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土旺四季縱絡始終青赤白黑各居一方皆要中宮戊己之功

聖人不苟造虛言以惑後人故引驗日月效神明推類結字原始要終青赤白黑各居一方皆要中宮戊己之功

丹採曰山之陰乃老陰乾父坤母互用火符
運終盡歸功
易者象也

示後人仰未達者。既得知天地之變盈陰陽之積
識造化之根蒂。符應之體相生相尅。進退詘伸。皆
在乎掌握。故云易統天心也。是以設法象。採至精
具昆爐。運符火。循刻漏。行卦爻。定時辰。分節候。以
盡天地之大數也。

復卦建始萌長子繼父體因母立兆基第十三

三三復卦建始萌。長子繼父體。因母立兆基。消息應鍾律。
升降據斗樞。三日出爲爽。三震庚受西方。八日兌受
丁。上弦平如繩。十五乾體就。盈滿甲東方。蛟螭與兔魄。
日月氣雙明。蜚伏候吐光。生七八道已訖。屈
折低下降。

復卦建始萌。長子繼父體。因母立兆基者。六陰爻
下初變一陽爻。爲復卦。故云建始萌也。謂坤卦
下變一乾爻。內體成震。坤是震之母。故云立兆
基也。震是乾之長子。從此隨時漸變。至十五日變
成純乾。乾父也。故云繼父體也。亦如月自三日現
形。至於八日成上弦。陽數得半。喻卦中金水各半
也。至十五日。圓滿出於東方。蛟螭與兔魄雙明。喻
卦中金水圓滿。得火候也。魏公託此卦象。喻月生
者。蓋將生月三候。攢於半日。六辰內。進陽火。抽添

於昆侖中。內受火符。有出變化兆萌也。七八道以訖
者。謂十五日乾體成就也。屈折低下降者。謂下文
十六日以後。退陽火用陰符也

十六轉受統章第十四

十六轉受統。二異辛兌庚。下弦二良直於丙。晦夜二十
三坤乙。二十日東北喪其朋。館盡相授與。繼紀復
生

十六轉受統。二異辛兌庚。下弦二良直於丙。晦夜二十
生。坤乙。二十日東北喪其朋者。承如陽火初進之時。與月生
二日同也。下弦一十三日。復如上弦。同義。各各
半也。坤乙三十日。東北喪其朋者。陰符剝已盡。
陽火也。緣一月內。陰陽各半。陰陽相禪。承火用復。
一月既終。復又如初。再用復卦。起首故云繼紀復
生龍也。

壬癸配甲乙章第十五

壬癸配甲乙。乾坤括終始。七八數十五。九六亦相應。
者。合三十。陽氣歲六卦。布列曜。運移不失中
壬癸陰也。甲乙陽也。陰陽相配。謂丹庭之乾坤。乾坤
中含陰陽。凡相合者。皆含之氣。故云乾坤括終始也。七
八九六者。合三十日。內七九。

大倶終故當一月之
子午東西相沖天升降
或運火失時霖雨
之形運火之士細
元精者是謂神靈真精大地之元氣也
得視之不見而能潛
觀當推致符證立表爲範發號施令以應天符故
仰觀象天文俯察地理乃得合天地之
陰陽之檢制樹立三才勤定休臣保
分日暮飲非降說
天地理以上通論
一一不失日月宿
度之數則萬內依四時生
長萬物神靈也變夾之
不慎乎

御政之首者運符火之主起首次第也既錯而成
品氣則管括周溝令微密也開舒布寧內金舒
暢液金水相依也復隨斗
五星於四七之間四七乃二十八宿也或綿候參差符節
不應則吉凶生於交象符火失於晨昏故使外五
星錯亂則內五氣不和四七乖戾則星辰離而
品內不生成也外火雖動而行內符閉靜不應則
天魂地魄不相交接是以星辰錯亂日月差殊四
序不調萬物不產良由運火夏秋失節致令內
旱不常也

文昌統錄卷第十八

文昌統錄卷第十八

文昌統錄者司命輔百官有司各典所部

二曰次將二曰貴相四曰司命五曰司祿六曰司
災四輔者魁下六星兩兩而比者曰三台主宰天
下上佐天子理陰陽順四時下遂萬物之宜使綱

大去各得任其職則象與內受天地萬物之氣而生成變化也陰陽既乖四時失度猶逆火符之主調燮過差故云詰責也金液還丹秘在鉛火二字為之終始既得真鉛又難得真火其可輕議也哉是以魏公廣論爰之猶慮後人之迷惑也

日合五行精章第十九

日合五行精力受六律紀五六三十度度者忽原始要終存亡之統或君臣邪佞行不順軌欲望盈縮乖繆卦各執法刺譏詰過貽主

日合五行精者每一月一度與月交媾也月受六

律紀者謂金水於卯內逐月分受得半月律氣也晦晨各六而月與日共分之日月五星經緯共生萬物禽內受外來陰陽之氣朱降子午之符期運五星之精交媾日月之粹吞泰相維存亡相統周而更始終復而終坤也其神室除精爰中宮居土德而象君卦內應而外不專良由國君驕溢則內方百揆不入臣下邪佞致使時刻有差弦望虧盈各各皆歸過於主主即金精土德神室也臣即兵行六律精氣也得失即運符火之士也因茲宛文述古赤松子逸神精既去金液何求

辰極受正章第二十

辰極受正優游住下。明堂布政國無害道內以養己安靜虛無原本隱明內照形軀閉塞其兌筑固靈株三光陸沈以養子珠視之不見近而易求。

辰極受正優游住下者。謂神胎居中宮猶君處明堂如北辰也陰陽五行之氣臣下也但君臣理內如北辰正天之中。則陰陽五行之氣和順宮室金水之液滋生。君得以養己安靜任運虛無自然變化也原本隱明內照形軀者。謂金能隱明又能自照得火而同益光明也閉塞其兌者。兌口也既安

金虎靈根於中宮則須固濟築塞其兌口。運役三光真精而入其內哺養子珠靈采故云三光陸沉也三光者。即陽火陰符金胎以象日月星也外運亦有三光分在動靜交刻之內陰陽符火之中變化而成也緣內外各有陰陽變易之體不可備論到北微妙莫非口訣難以書傳也金汞在己變化莫測莫可得而窺視或以天機運制法象相轄則金汞不敢逃亡龍虎得以交媾故云近而易求也

黃中漸通理章第二十一

陰符經曰宇宙在乎手萬化生乎身是也

來符火逼逐在母胎中乍沉乍浮飛伏不定若有
若無縱火符應進退又在守其界分則不敢動越
也魏公述此一章深明取象視聽不及手指希夷
出沒之狀也玄妙哉神聖哉
採之類句音第二十五
旁有四門四通四關四閉門戶通關之象
採之類句者謂初運動之時先以白金為首也蓋
之則朱者謂初運動之時先以白金為首也蓋
衛句衰宮者居中守之者吕先之者亡動靜休旺
而相拘者謂金胎象混沌而製造分上下兩弦升
虛方圓徑寸以安真汞餵兩弦和合周流絪縕使
陰陽相符纖微不漏以養龍虎古歌曰同游胎不
泄變化在須臾是也先天地生龜鼈蜎蠕而蓍筮
鉛未有天地混沌之前鉛得一而先形火則漸生
天地陰陽五行萬物衆類故鉛是天地之父母陰
陽之本元蓋聖人採天地父母之根而為大藥之
基聚陰陽純粹之精而為還丹之質歟始非常物
之造化也而修丹之始則以天地根為藥根以陰
陽母為丹母。如有不能於其間生天地陰陽者即
非金液還丹之象也。

五金八石草木水火皆具者
鴻諸物雜類而為之其不亦難乎同志之人而
白悞哉後倣此。
旁有四門六律四通
旁有四門六律者通關四門通關四門四通關四門
絶文者謂閉通以成卦爻之象也
滿室蓬蒿守之者吕失之者亡動靜休旺之火

不卧寐晦朔未常休身體日疲倦悲忽忧伏若漩百脉蹶
溺馳不得澄清居累土之間學慕敬祭祠鬼物見形
象意器狀概之心歡喜悅自謂必延期遷以天命死
[illegible]
[illegible]
道之宗元而超傍門之曲徑故有內思小[illegible]
[illegible]
[illegible]

日為流珠。青龍與之俱。舉東以合西。魂魄自相拘。上弦
兌數八。下弦艮亦八。兩弦合北精。乾坤體乃成。二八應
一斤。易道正不傾。錄有三百八十四。爻應卦爻之數
火錐有記。須約易道而行之。術諸卦爻辰。吞吐
品器優。月即仰月也。金虎在內為。藥樞機。朱雀
龍。被丙丁。朱雀隨時趣。逐俱入金胎。故謂之舉東
合西也。魂魄者。東龍魂。西虎魄也。上下兩弦合。為
一斤之數。分三百八十四。銖。應一月二八之候。則
乾坤形體俱。就與一周天之數同也。

金入於猛火章第三十

金入於猛火。色不奪精光。自開闢以來。日月不動明。金
不失其重。日月形如常。金本從月生。朔旦受日符。金返
歸其母。月晦日相包。隱藏其宅郭。況淪於洞虛。金復其
故性。威光品乃嬉。

五行相尅火乃尅金。金得火復能成器。兩不傷損。
故金胎在品中。而不耗散。金色益白光明。自炎乾
坤品以來。日月運精入。內兩和有益。俱得精明
金體重如初。日月常環暎也。金本從月生者。金是
陰精。寄位西方。故云金從月生。月旦朔旦受日辰
之符。因生金也。金返歸其母者。月轉受統。金歸於

水。至月晦。陽氣消盡。則金水兩物。情性自相包裹。
隱藏匡郭。況淪洞虛也。月晦象年終。月朔象年首
也。金水成形。出室長養。和氣乃見。成功故云品嬉
嬉則和怡。和怡則金水終結。自然之道備矣。

子午數合三章第三十一

子午數合三。戊己號稱五。五既和諧。八石正綱紀。乎
子午數合二。戊己號稱五。五既和諧。八石正綱紀。乎
吸相合。作思為夫婦。黃土金之父。流珠水之子。水以
土為鬼。水不起。宋室朔。火精性平調。勝負水勝火
消。成行死歸尸。土性既合會。本性共宗祖。

子水數一。午火數二。共合成三也。戊己土數五也。
三五合成八。此乃三五解。既和諧。八石正綱紀也。故
得青龍呼白虎。白虎吸青龍。呼吸相含育。作思為
夫婦也。黃土金之父。流珠水之子者。土能遏水銀
乃得不飛走。則四季尾火行。土候是也。金全白。朱
雀火神調。勻勝負。水勝火滅。晦朔俱終。歸功土德
也。三性既合會。本性共宗祖者。謂金火自一數水
氣中產出。蓋是先天地生。元始氣中而生五行。
巨勝苟延年章第三十二

巨勝苟延年。還丹可入口。金性不敗朽。故為萬物寶。術

出服食之壽命得長久。遊於四季守界定都矩金砂入五內霧歛若風雨接。綬黑齒落生舊所老新更。
尼號之曰真人。

已勝前非也。人食之可得延年。況金液還丹。
豈不長生乎。還丹始生於真金。全體故無以不銷。
真金者是天地元黃之祖。以為萬物之母。是也。天地之
間。萬物大地之始。有名萬物之母。是也。天地之始。
一氣為初。而生萬象。金是水根。故為萬象之母。萬
金母能產金砂。而成還丹也。土遊四季。為萬物之
生。子。長生久視。象良才。避近不相遇。耗大亡貨財。
接依文說。妄以意為之。端緒無因緣。度合中失操持。搆治
羌石膽雲母及礬硫黃。燒鍊草。泥須相鍊。飛鼓下五
石銅以之為輔。樞雜性不同。類安皆合。體居。千窠必萬
敗。談點及成。癡傀俛。仰訖不遇。聖人獨知之。稚年至白首。
中道生狐疑。背道守迷路。出正入邪。溪管窺非廣見。難
以揆方來。

魏公謂世間多有通儒博學之士。留心道域。好大

胡粉投火中。色壞還為鉛。水雪得溫湯。解釋成大玄。全
以砂為主。黑和於水銀。變化由其真。終始自相因。法作
伏食仙。但以同類者。拍禾當以黍。雞用其卵以類補
自然物成易。陶冶魚目出。亦為珠。蓬蒿不成樠。同類者相
後當非不成。實是以燕生鳳。狐兔不乳馬。水流不
炎上。火動不潤下。

產金砂明矣。

世間多學士章第三十四

世間多學士。尚妙異良才。避近不相遇。耗大亡貨財。
接依文說。妄以意為之。端緒無因緣。度合中失操持。搆治
羌石膽雲母及礬硫黃。燒鍊草。泥須相鍊。飛鼓下五
石銅以之為輔。樞雜性不同。類安皆合。體居。千窠必萬
敗。談點及成。癡傀俛。仰訖不遇。聖人獨知之。稚年至白首。
中道生狐疑。背道守迷路。出正入邪。溪管窺非廣見難
以揆方來。

魏公謂世間多有通儒博學之士。留心道域。好大

求玄。雖玄遠不易明。然探賾索隱。鉤深致遠。
指代有周公孔子。擬議以成其變化。
不同迷守宮易占入邪。
性不同類上文言屯已釋之矣。

若夫至理不出八卦。設法天地文王重之。
演文辭周公子[illegible]
與更御事。優劣有夢驗功。
[illegible]不相妹。制作有時。
[illegible]分妹行。況易內度無犯。
[illegible]廣譬。作事令可決。遂定
[illegible]之。皆蓍龜之。若有疑。惟恐瞑目。終
[illegible]
[illegible]
[illegible]

說。脫性傷壽。乃開如灰上伏若明。總塵
余初在中宮。為水銀隄防則金水優游。情相總。
金水逐辰改氣。各得其半。共合一斤之數。與金
砂母亦不損。故云金重如本初也。其三味不入者。
真土也。金火木為三物。被水火二者。逐辰興之。供
入器中。乃得三性合會。二味相拘。變化若神也。金
母始因太陽精氣伏蒸。遂能溢液而後凝結。是名
黃巒焉。及至周星。陰陽五行功考互滿。退位藏形
盡歸功於中宮黃帝土德也。故云殺性傷壽乎
土德而化土。則精神狀若明。總塵也。

擣治并合之章第三十八

擣治并合之。持入赤色門。固塞其隙。會務令致完堅。於
火張於下。晝夜声正勤。始文使可修。終竟武乃陳候視
加謹慎。審察調寒温。周旋十二節。節盡更須親。氣索命
將絕體死亡魂魄。色轉更熱。赫然成還丹。粉提以一
丸刀圭最為神。

擣治丹基堅完章第三十九

水流下。下火炎上。晦朔進退。書夜昇降。文發子初。
武隨巳止。午起陰符。以至於亥。渾之否泰。調以寒
温十二節。終終更始。一周火足。魂魄改形。轉為

名者以定情章第四十

名者以定情。章者以性言。金來歸性初。乃得成還丹。吾
不敢虛說。做做聖人文。古記題龍虎。黃帝美金華。淮南
鉛秋石。王陽加苦芽。賢者能持行。不肖毋與俱。古人道
由一對談。比所謀。學者加勉力。留念深思惟。至要已甚
露昭昭不我欺。

金者情也水者性也章第四十一

金生於水。水為金母。金既生水。銀是情歸性也。且
有還丹之號。上文云母隱子胎。子藏母胞。是也。然
觀公所述。為無疵。改形轉為

論之仍讚黃帝淮南王陽先聖人皆能持而行之古今同一門徑非不肖者所可及也故敢後來留意思之要言甚露明明不我欺也

金丹正理大全周易參同契通真義卷中

乾剛坤柔章第四

乾剛坤柔配合相包陽爻受離推相須須以潛孚精氣乃予坎剛乾首光耀垂數玄明難測不可窺圖聖人揆度終序元基四者混沌往入虛無六十卦周張布為輿龍馬彩雲明君和時則隨後路平不邪明明施設門

乾剛坤柔配合相包幾微金液還丹先立乾坤既濟已訖然後使陰陽合精氣於其中汞運水火坎離繼合日月龍虎故得昇中光耀玄明圖窺良由

參度聖文究尋樞要俾乾坤離坎混而相符而遊降六虛敷舒五氣循六十卦歷十二辰布為車輿以迎龍馬內有中宮金母如君治國御時運和氣以相從任無為而大順是故路平不陂無往不復若或運火參差取時無準則路生險門國家見殃致使神室金妃無憑然金丹之要全在鉛火二字鉛火則水火也為還返之祖宗其餘五行氣候比輔助而成功金妃則金母也

君子居其室章第四十二

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬物之主

處九而要之室發號出令順陰陽節藏氣候時勿違封月以子申蒙以寅戌錄六十卦各自有日

易曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居室如君居九重之上九運日夕水火金翁處於神室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居室如君居九重之上九運日夕水火如發施號令故令無氣得沂又須安靜無慕藏密候時順交辭循刻漏一一領覽也蒙日夕之符謂六十卦應一月候晝夜各受一卦周而復始寅申是陰陽始終之位也

聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德違之者凶順之者吉按歷法令至誠專察謹候日辰審察消息織芥不正悔吝為賊

聊陳兩象謂水火陰陽也從子至巳屬春夏火行發生之候舍於器中而溫養精神乃象施仁德也

自午至亥屬秋冬符運蘭殺之候降於胎中而凝合靈來乃象立義刑也魏公使後人則知日月之行度分陰陽之候發循以卦爻順之寒暑盛識專謹消息往來俾昌永成形金液還丹不日而就矣

二至改度乖錯委曲降冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應刻漏風雨不節水旱相伐螽蝗虫湧沸群異旁出天見其怪山崩地裂孝子用心感動皇極近出巳口遠流殊域或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由乎貞臆

夏至冬至春分秋分此四者謂子午卯酉於十二辰間分擘四季彊界復有土德迺遊四季之末生成龍虎金木之形非只以四季為文更於十二辰間又分二十四氣七十二候象一年之氣數也如織室刻漏參差晷尺日月失度晦朔偏陂晝夜不等或陽火過刻水旱不調則隆冬變為大暑或陰符失節寒暖相侵則盛夏返作濃霜金宮既砂汞不萌一昌乃虫蟄互起大則山崩地圮金虎與木龍潮騰小則雨暴風飄坎男共離女奔逸金虎木龍乃東西之魂魄坎男離女是南北之上下妻子迸散者則胎中真汞被大候過差飛走不住以至皇極昌口因而迸出殊域也或吉或凶或興或起

四者及以上變證皆由運火之七留臆也若能軌範天機衡量日月細意調燮至誠運圖召和氣於昌內而庶乾精佇真安於胎中而生地粹號則真

水銀是也

動靜有常章第四十五

動靜有常奉其紀準盈四時順宜變化有節契不相涉入五行守界才妄盈縮功行周流仍返本初

九運水火動靜依時使龍虎二氣相須子丑晦朔之上三震出為微陽氣始四季周流盈縮才剋返復即見其成功也

晦朔之間章第四十六

晦朔之間合符行度沈潛浮升施化流通天地神明不可度量利用安身隱形而藏始於東北箕斗之鄉旋而右轉終於西南之際艮後寅前是也陽符既晦之際金水符合之際艮後寅前是也陽符既

退金水同穴故曰沈潛牝牡相得流余滋潤施液母胎化生神靈不可度量又能安身利用藏形隱形伏體潛潭精光潮發既於東北右轉而見遇朔復興起自箕斗教轉而左品輪吐萌潮思明耀尚在伏陰之際將發復反其本初

循發若始終之位再動潛潭也比喻事有成亥之間品中金水如經晦朔將近子初發生復反其本初

去實不遠故曰嘔輸吐萌同金母於晦朔之間金水滋暢至月三過子符一陽之火金遇火重明復耀則左旋出萌漸生龍體也故下文云盛衰漸革終還其初也

晦朔之上章第四十七

晦朔之上辛癸乙丁二氣行九二見說和平有明三五德就三乾用事乃成九三夕惕朏拆初始震出為微陽乃成九三夕惕朏拆初始震出為微陽始終還其初二異繼其統周而復始操持九四或躍進退無常危言良圭進止不得逾時二十三日典守弦期九五飛龍天位加嘉六五三坤承結括終始韞養衆子以為類母上九亢龍戰德于野用九翻翻為道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉和相與

畢之上以行陽火至于丑將軍五日一周之氣白此而始周年一陽之氣初動發生之端於內因此漸升陽氣至三十五日方成純乾之體成就也陽以三立者火行二日晝內陽氣初布故云二日晝內陽氣初布故云三日晝內陽氣初布故云三日晝內陽氣初布故云三

故云八日兌行也九二見龍初平有明若謂日當上弦成形方半也三五德統若謂九三乾乾行至辰巳正得三候共計十五日二爻盡為純陽三乾體成此後陰陽界分故謂之盛衰漸莚終其初功用而復始也三巽繼陰統九四或躍進退退者巳爻退而變一陰爻巽故得承順陰符行五日在午未之上柔爻漸進陰氣旋生包函陽精無敢動搖四候既滿生二陰爻三艮行五候將至申酉退下弦二十三日金水復均也九五飛龍天位加吉有開明始朔旦為復晉第四十九

六候三十日坤行陰符至戌亥是乾坤之氣俱終始都養衆子世為類母者謂卦爻下畫初爻一則一陽之數周施故云九五加吉也六五三坤承結終始都養衆子世為類母者謂卦爻下畫初爻一則一陽之數周施故云九五加吉也六五變一爻為陽成震作乾家長與父至二爻俱為純陽成乾陽極陰生復於乾體經之一爻為陰震作坤家長養動物世為類母衆子即衆卦是也故六五坤承結還再終始為道之規矩也用九翻翻者亢極兌命以退位乃陽數已訖則轉而相與也

循環表第四十八

循環表第四十八

循環終始非降上下周流六爻難可察覩故無常位為易謂上文云乾坤為道之規矩欲順陰陽之興衰循北斗之行變化備於六爻周流故無常位乃為易道宗祖蓋兼坎離連震兌四卦運氣於品中周流六虛於象內莫能窺覩玄妙潛生是為藥之宗祖也

朔旦為復晉第四十九

朔旦為復晉第四十九

朔旦為復者五陰一陽陰始通出入無疾之義為周陽精無敢動搖四柔爻下畫初爻一則一陽發生之兆故從子初起陽火也陽氣始通律應黃鍾萬物之數周施故云九五加吉也六五氣始通砂汞之基五陰一陽以陽為主則布氣通流無所不至是謂出入無疾也易曰復亨復其道復其見天地之心乎此之謂矣

臨爐施條章第五十

臨爐施條章第五十

臨爐施條開路正光光耀漸進日以益長丑之六畫陰氣已極陽氣復生謂六

臨卦四陰二陽。喻行五火陽德漸進。先耀記中。冬至之後。日以益長。陽氣浸伸。生成神氣。精也。符應大旨。結正低昂者。金水感氣漸結。流咏於上。應十二月。進陽火候也。

仰以成泰章第五十一

泰卦二陰二陽。陰陽氣停。天地交接。萬物通泰。

仰以察爻降。陰陽交接。小往大來。易曰。拂其類。不復陰陽相承之道。應正月寅進陽火候也。

漸歷大壯章第五十二

漸歷大壯。三卦。列卯門。榆莢墮落。還歸本根。則德利萬

書夜分。

大壯卦二陰四陽。謂仲春陽氣雖盛。陽中猶含陰氣。陰道將離。故榆莢隨陽而落。則德利萬也。中而相干者。陽於陰生。陽退陰分界。龍虎一月八月陰陽分位之時。陽為德。德中生陰。陰為刑。刑則萬物死。故一月陽中含陰。陰氣犯物。乃始紀敘。脩治最先。若底寒自泉午為冬。寅伏於陰。於仲春而榆莢墮。桑金水隨餘陰氣動。落於仲秋而蕤賓復生。象金水隨餘陽氣溫。液潤於

內故云復榮也。下文觀卦內云。刑德相負之陰陽相得之時。應二月卯。以益長陽氣。浸而生成神氣。精也。符應大旨。結正低昂者。金水感氣漸結。流咏於上。應十二月。進陽火候也。

仰以成泰章第五十一

泰卦二陰二陽。陰陽氣停。天地交接。萬物通泰。

仰以察爻降。陰陽交接。小往大來。易曰。拂其類。不復陰陽相承之道。應正月寅進陽火候也。

乾坤盛明章第五十四

乾坤盛明。廣被四隣。陽終於巳。中而相干。

乾三建盛。明廣被四隣。陽終於巳。中而相干。純粹精也。乾元萬物資始。白冬至一陽生。至於純陽。雲行雨施。品物流行。

易曰。大哉乾元。剛健中正。純粹精也。乾元萬物資始。白冬至一陽生。至於純陽。雲行雨施。品物流行。

坤三建盛。明廣被四隣。陽終於巳。中而相干。

易曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤元萬物資生。白冬至四月六爻盡變為純乾。

資成品類。故金胎遇正陽之火。金得火而成器。固益光明。廣被四隣。至純陽。雲行雨施。品物流行。

易曰。大哉乾元。剛健中正。純粹精也。乾元萬物資始。白冬至一陽生。至於純陽。雲行雨施。品物流行。

坤三建盛。明廣被四隣。陽終於巳。中而相干。

易曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤元萬物資生。白冬至四月六爻盡變為純乾。

資成品類。故金胎遇正陽之火。金得火而成器。固益光明。廣被四隣。至純陽。雲行雨施。品物流行。

也。中而相干者。陽於陰生。謂下文陰干陽德也。

嫌始紀敘章第五十五

嫌始紀敘。脩治最先。若底寒自泉午為冬。寅伏於陰。陰為主人。

易曰。嫌遇也。五陽一陰。陰陰生陽。退陰分界。龍虎交媾。故相遇也。又曰。蟄蟲於金。

至極陰既有微陽必至堅冰井底寒泉者 陽下有一陰 陰氣未得敷舒 五陽雖多 陰方受事 卦之六爻五陰一陽 以陽為主 五陽以陰為主多以少為主故曰陰為主人也 謂乾內金母本是太陰水精初得陰氣微信 金水少得 子當必如堅冰極陰之至也 履霜最先者 陰初生必

遯 二世去位 故欲具精 德侯特 通休哉

遯世去位第五十六

遯世四陽二陰 陰氣漸盛 陽氣漸衰 陽退其位 陽已剝盡 二陰盛極 陽反剝上 陽已剝盡 二陰盛極 陽反剝上

剝爛枝體 消滅 化氣 剝 遯

剝爛枝體章第五十九

剝上九大計卦中註之 應八月酉 息符候也

剝上九大計卦中註之應八月酉息符候也

俱負 殷 消化 功士德 應九月戌 退陰符候也

亡朱全坤者 謂下文六爻純陰 也

道窮則反章第六十

道窮則反章第六十

坤三元恒順地理 承天布宣

坤三元恒順地理承天布宣

名始於坤六陰 象爻九地之下 變一剛爻 之一 變

陽生於陰氣 終於陽 成就純陽 純

陰生於陽 至於陰 復於乾六陽 純陰復歸 體 也 故云

文明之一陰生 以至六變純陰 復歸 體也故云

道窮則反 坤 元也 坤地 也 故云

陽也 故陰得陽而生 陽得陰而成 一陰一陽之

道而成萬物而不遺故云恒順地理而承天布宣也比喻一年十二月。一日十二辰運陰陽進退之火符合乾坤坎離之精氣周而復始妙用無窮因玄女遠避陽陰和運應育萬陰陽之元炁參贊化生純粹者也。

第六十

魏公謂世人欲延生命却死期者。須知得身之始本一無元精雲布因氣托初。凡全因元氣而成是將未者元氣也。前修還丹。全用元炁。

無涯之元氣續有限之形軀無涯之元氣者。天地陰陽長生真精聖父靈母之氣也有限之形軀者。陰陽短促濁亂凡父母之氣也故以真父母之氣變化凡父母之身為純陽真精之形則與天地同壽也陶真人云元氣者人之根本也古歌曰錄之

餌之千日期身既無陰那得死故純陽之精氣無

死壞也

陰陰為度章第六十三

陰陽為度魂魄所居陽神曰魂陰神月魄魂之與魄互為宅室惟主處內。之置鄰鄂情主變化隨時也舍為城郭城郭完全人物乃安爰斯之事。日精合乾坤乾動而直氣布精流地靜而翕為道舍施而艮柔化以茲九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道之形象真一難圖文而分布各自

偏居

龍虎常存也

陰陽為度者凡修金液丹先定陰陽行度次立
乾坤鼎爐也然後採藥物以為丹基也藥物者即坎離二卦之
相拘於金室之中為丹基也性主處內名曰魄
鄧者性屬金也金主理肉承領外竹內含魂水即
鄧即形魄也情主營外築固城郭者竹火守也火
行六虛而為砂汞城郭人民即砂汞也鼎之除
亦由乾坤動靜氣布精生者也盡相裹也黑白相符
伏陰施泰來否陰陽刑德定為綱紀也四九
還七返八陽六陰具形與人無異四肢五臟筋
骨乃俱彌歷十月脫出日誦萬言
二成數七木生數三成數八水生數一成數六土
生數五成數十是也男白女赤者謂金始同生水
而屬陰係北方坎卦是象坤中男乃可坎男金白
故云男白也火赤也真金在鼎內則為男
曰離女火赤故云女赤也真金在鼎內則為男
是離女之天又在鼎外反為離女是以男之
金母受太陽之氣而產靈永也則水定火者謂金
火相拘使真水不流蕩也五行之初者水也一
也上善若水者水為萬物之母清而無瑕不可視
見道之形象者潛運於品中變化不一不可圖畫
也變而分布者謂五行各守疆界而符火內時不

類如雞子者黑白相符終始不
骨乃俱彌歷十月脫出日誦萬言
凡修金液還丹有地壇上有爐灶有鼎釜有
鼎釜中有神室神室有金水也神室象鍋子者
亦如之言類如雞子者重疊相裹也黑白相符者
金木相包也終廣二寸者以安靈永也若以乾坤
橐籥坎離生成十月具形與人無異四肢五臟筋
肉俱全此數聰者蓋稱魏公顯露內外法象砂汞形
儀也陰真君神室歌曰后土金兒生死長七神室
明三圓五徑一混沌徘徊天地五星陰陽兩合象
如雞子形容無差黃白裹裹厚薄均勻六一回濟
好牢仟門參同契又曰以水飛土母制之也肉滑
若乾者丹砂因鉛而生以象母曹真人歌曰百刻
運動氣丹砂從此出體似真珠狀丹砂本非我是
明形似珍珠而肉類鉛滑也

卷之六十五

陽燧火取火章第六十五

陽燧火取火非日不生光方諸非星月安能得水將二
氣玄同遠感化尚相通何況近存身切在於心智陰陽

記日月水火為切徴。

陽燧方諸感氣而猶生水火乾坤日月設教而蟄不生成況近取諸身遠取諸物始於天地之精用為藥祖類相召水火相

為用終合日月之精用為藥祖類相召水火

相拘豈無効證

卷第六十六

耳目口三者閉塞則發通真人潛深虛浮存乎中欲曲以視聽開閉合同為已之根輕動靜不出戸以知天下不窺牖以見天道內欲衛坎乃不用聰兌合不以談希言順為名閉德之基陽施陰化陰魄合和真水使不流蕩也離目不視者公明魂魄不開閉淪失赤龍精也魂公所在精神相抱魂悟陳存亡顛容指喻皆是遠取近用事頭言徴技機役不歇故歲至而敗至而敗於此蓋明內象與外用同之不休久而可明。

易曰坎為耳緒為日兌為口坎離兌乃水火互起之不休久而可明。

鈐曰水火封閉金精守弱於兒中胎中使母緩急安於空室中無人忽動之間以發其符乃正與陽電同而復始神室安和神在中池泉流金液如冰解釋自足至頭遍而真人之身往來金母之體火氣佛鬱於昌內金精守弱於兒中胎久則明是陰極陽生之際清中濁濁乃火往水復之時四季迭與五行互用反者為証首之驗坎去謝來弱者乃樹德之基陽施陰化陰魄合和真水使不流蕩也離目不視者公明魂不開閉淪失赤龍精也魂公所在精神相抱魂悟陳存亡顛容指喻皆是遠取近用事頭言徴技機役不歇故歲至而敗至而敗於此蓋明內象與外用同

世人好小術章第六十七

世人好小術不審百淺棄正從邪徑歎速關不通徧百不任杖龍者聽商宮接水捕雉兔登山索魚鼈知以求方如力步精神終年無見功使如伏

歎公曰世人好小術棄近從遠徑不知

胎中使母緩急安於空室中無人忽動之間以發其

自然男女慈室此餘品內陰陽升降調和則胎中

有始無終用功至多獲成者少。如盲聾者。苟於規
聽漁獵者誤於江山。既取捨之有準。在是非之爭
別勒求玄道約而不繁。況金液還丹是日用之
之上道。若遇明師或逢神授。遵其妙訣而修之。則
易簡之理見得矣。

太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相應。化為白液。凝
而至堅。參差先唱有唱之間。化為水焉。既乘陽乃
往和。情性自然。迫促特陰。拘制慈母養育孝子。報
恩嚴父施令。教敕子孫。五行錯旺相據以生火性鈐金
金伐木榮三五與一天地至精可以口訣難以書傳。
太陽流珠者地氣合天氣而化。珠露是純陽精氣
能發生萬物有氣而有質。故號曰金華也。赤龍者。本生
氣為砂故火生土。土生金。金是太陰之炁。能
養萬物有氣而無形故號曰赤龍也。陽火化
於木。金復就木。是以金不反制為恩。古歌曰。丹砂
木精得金乃併。又曰三性既合會。二味自相拘。詞
濟胎不泄變化在須臾。三性者火金木也。二味者
鉛汞雌虎也。故云三五與一天地至精也。可以妙
訣難以書傳。豈輕議於非人也。註云。更為男女
者。神水炁又至在神室中。火即魁金。永為金中
水。金為水。中砂砂生汞。金生水也。

子當右轉當第六十九
子不右轉午乃東旋卯酉相
吸而相飲食以利養生
子不右轉天柱折地維何故不聲
鶴名得其力何故不聲
子右轉至酉已午東旋至卯酉相吸
酉二客者各得其所也主客二名金木之號也
龍能吐氣以興雲
焚燒者陽火炎上
火盛明光耀遍於器
金氣承火經天故云殺氣
燒之何有不傾則姹女真鉛不敢逆命
似崔嵬鶴也太白者金精也經天者甲乙也金火
木適互制伏俱無所傷各得成功貝無不順之
也。

不得其理難以妄言。竭殫家產娶妻子飢寒交令好
者億人況不語還希有能成廣求名藥與道乖炊蒸
薄飛靚其端緒以類相況縱令好
鶴公問修金液還丹不得其理不可妄動虛費財
物終無所益。
物無陰陽為害不生
陰陽相須而立共成不朽之用
生陰陽相須而立。共成不朽之用
河上姥女章第七十二
河上姥女章第七十二
入口尚能立有効驗況金液還丹者乎
所存將欲制之當先為張。
河上姥女者其來也見火則飛鵲知所生或是之須臾消釋
物無陰陽為害不生
物無陰陽為害不生
茅屋其也。

合未連三五不交剛柔雜分施化之指天地日月消火
動而炎上水流而潤下非相逮使其然也猶夫政
不可復改靚夫雌雄交媾之時剛柔相結不可自分
其簡符非有工巧以制御之若男生而伏女能振動
乎胞俗受氣元初并徒生時蓍命見之爻半亦亦
效之比非父母教令其然本在交媾定制合先
為一次一陽之謂天地之間名為物也孤陽不生獨陰
或三五未連偏多各得和俱吐證符本不交共何以成
水潤下非自然之性配合而修之則自其神
其真精也。
坎男為月離女為日以德施門以待光月依日
不虧傷陽失其契陰侯其明陽魂既拘陰魄亦伏其溫
證符滋生靈求也。
丹砂木精章第七十六。
丹砂木精得金乃生水合處木火為侶四者混沌列
為前後元龍陽數奇虎陰數偶月青為父肺白為母腎黑
為子心赤為女脾黃為祖子五行始三物一家都歸戊
已。

丹砂木精得金乃并者丹砂本歸金胎而結就金
又是水銀金因火擊發而產丹砂故丹因得與
金兼并也金木自變化水火互經營四者相提雜
其內龍虎行陰陽奇偶數晝夜昇降分肝青為父
者甲乙為火宗而與金母合故得名為父肺白為
母者金母類內胎常以火為符故得名為母將稟
為子者金母本於水中生在乎品中水却還生金
故為水子也子水數一為五行始金火木三物同
功首尾造化俱婦戊已者是故脾黃為樂之利也

剛柔迭興更歷分布經行分布十二辰中龍虎卯酉分
見歡喜刑主伏殺德主生起三月榆落鬼臨於卯八月
爰生天罡據酉子商仍始含元處危播精於子
水火迭興遍歷經行分布十二辰中龍虎卯酉分
界陰形伏殺陽德生起刑德相逢兩相制伏俱成
和合故云歡喜也三月榆落者緣白子在火至卯
雖陽氣得用而未至純陽尚餘陰氣乃陽中有陰
故被刑殺陰盛陽衰生之月和落榆
莢也八月爰生者緣自午退陰符至酉雖陰氣復

二女共室顏色甘殊令蘇秦張儀通言龍虎東建卯酉刑德迭相乘
合爭美辭推心調詣合為夫婦悖髮腐敗不相知若
藥物非種名類不同分刻參差失其綱紀一九之數終而復
太乙執火八公煮鉄淮南調合立字出青雲為門陛廬灶
脯鳳脐把錯七緒講祝神祇請來諸鬼汎浴齋戒誓有
所望赤銅和膠補金以硇塗表冷加水除熱用湯飛
龜雖蛇愈見毗張

凡修金液還丹者先明鉛火之根定據陰陽之理
孤陰不自產寡陽豈自成消候陰陽相交牝牡號
氣龍呼虎吸男設女產故云牝鷄自卵其雛不全

二女同居其情不契且天地之間若離坎陽即無
萬物故採天地之真精取坎陽之根本而為藥
若以金石草木求永雪霜露溫之初非垂死類孤
陰寡陽即是陽火入乙就火以公濟私陰
合和以攻庶異增埃壅塞之成者有如和膠投
龜鱉能終不得矣

金丹正理大全周易參同契通真義卷中終

金丹正理大全周易參同契通真義卷下

惟昔聖賢玄抱真伏錄九品化迹隱淪精泰神通
德三光晝夜悔明筋骨緻堅喪邪辟附正氣常存
長久愍彼後生好道之倫隨俗風采拘書苦
今考才聞往聞不後昆露兒枝條隱蔽本根詭號名
羅參衆文理字義得之體旨者身子繼父業
世業或意無見聞不使富者不仕農夫失私商人棄貨
志士家貧五甘傷之定錄此文字約易思事省不繁披
列其條核實可觀分兩有數因而相循故為七章

共門學者審思用意參篇
魏公謂三皇修九品神丹而服食致令精泰氣通
德三光化淪無形以為神仙賓于上帝傷愍後來
好道之士或依約古文或旁采經決開示幾近啓
發校修隱匿本根做託金石謬亂祖宗不顯真規
後人得之不究踪跡據文聚意背做作真論置藏
諸述指歸有財隨業破虛項道心故得定錄
此篇所異字約而易思事省而不挽露其義非
示乱真論幾開業未知者就思心獲
共旨其詮也

法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以為天下利。莫大乎聖人。探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。是故天生神物聖人則之。天地變化聖人效之。天垂象見吉凶聖人象之。河出圖洛出書聖人則之。易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

易曰。天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。又曰。天地氤氳萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。又曰。天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。

易曰。天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。又曰。天地氤氳萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。又曰。天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。

易曰。天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。又曰。天地氤氳萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。又曰。天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。此言陰陽之氣相感而成形也。

陰陽得配則金木汝泊相守也青龍白虎朱雀乃
木金火三氣也運入黃中而為親侶日樂基元戊
有金火二物未成三五三五為一并水土水合內
金火二物共成變化也所有修運日數前後備
釋矣。

先仆後甦第八十三

先白而後黃今赤黑遂表乘名曰第一品今金液之
米白然之所為今非有邪偽道若山澤氣相蒸今非
而為雨泥竭遂成塵今火滅化為土若煮為鹽今
鹽成綠紅皮革煮成膠今麴糵化為酒同類易施
之今

非神為巧惟斯之妙術今審諦不誑語傳於億萬後
今昭然自可考煙若星紅漢今為如水宗海思之納今
熟今反復視上下千周燦神明哉
告人今心靈作自悟探端索其緒今必得其門戶
無通莫今高得與聞者

內胎含水銀化之狀白名乃金液還丹
者乃液變黃芽也赤黑遂表乘水火陰陽氣
通達胎氣也金液還丹為第一品若論以真契
芽也古文龍虎經曰真殼為金精水環黃池中
食一粒如黍米大三年限滿白日中天文

之靈寶長生莫不由斯道門有二十四品大丹皆
由第一品金砂黃芽而始若不由此而始者乃旁
門有脩之術非金液還丹之列也昔李尚書得
經云還丹之術百數要在神水華池者蓋金砂黃芽而出
也抽添煅煉九十日成丹又十日補完火數分之
百日也要在神水華池者蓋金砂黃芽而出
則口自非鑿開混沌見天地之根豈知陰陽
火之本無以識金液還丹之正道然神訣若密
被陰陽之氣相蒸如雲行雨施而水火運用在
於上則樂在胎內顏色形狀隨年變易而貌不

常似麴糵之染綠黃如皮革之為膠漆至於本類
變化而成也故聖人採天地之根其為還丹之父
母運五行而化生靈藥非五金八石諸物類
而為之也所述斯文昭然可考如是在漢如水朝
宗事理明矣法圖象備魏公豈欺我哉但須就讀
萬遍其義自然或神動心悟因而自悟乃得見其
門戶也道無經曰天道無親常與善人是也

嘯傲名道歌以貞契二篇見魏公與徐從事。
淳于叔通二人各述一篇至今更撰歌詩遺則公
自述五相契一篇至今更撰歌詩遺則公於此。

一人所撰明矣況唐時猶有真人劉知古者因
述日月玄樞論進於玄宗亦備見之則從事鑾
註淳于傳授之說更復廣之合以四象分一
卷爲九十章以應九九陽數也
補塞遺脫章第八十四
然同契者數陳梗概不能純一泛濫而說繼被采備
畧髣髴矣今更讎録補塞遺脫潤色幽深約述相連
等齊所趍不悖故復作此命五相類則太易之情性明
之盡矣
乙石 丁火 己物 辛銀 癸鉛 五位相
三木 二火 五土 四金 一水 得而各
甲石 丙火 戊土 庚金 壬水 有合
魏公先述參同契三篇舖叙爻象廓未備繼復互徙
誤五相類一篇補塞遺脫則乾坤陰陽五行終始
之情性盡矣還丹百星法象之大旨備矣。
大易情性章第八十五
大易情性各知其度黄老用究較而可御炉火之事真
有別論三道由一供出往路。
乃知鍊丹之家一各有部度。炁帝老君用究其
道本炁至斯較量炉火之事真有所據五行同宗

金木火三道俱出一徑也。
枝莖華葉果實第八十六
枝莖華葉果實華布正在根株不失其素誠心所言審
而不悞。
凡修金液還丹當須先認根株方得藥生華葉而
果實垂布也不失其素謂不失其水銀也但認得
其鉛爲藥根株則自然藥生真汞。如果之實不失
其信誠如斯言而不悞後之人也。
象彼仲冬鄭章第八十七
象彼仲冬鄭章草木皆催偃佐陽詰曹族人君深自歲象
時順鄭令閉口不用談天道其造廣太玄無形容虛寂
不可覩匡郭以消亡謬悞失事緒言還自敗傷別叙斯
四象以曉後來旨。
修丹火候或枝莖繁訛或果實殘熟或草木零落。
應彼仲冬啓蟄順時皆由運火鄭符也其佐陽詰
之情性盡矣還丹百星法象之大旨備矣。
大易情性章第八十五
大易情性各知其度黄老用究較而可御炉火之事真
有別論三道由一供出往路。
乃知鍊丹之家一各有部度。炁帝老君用究其
炁金室也天道甚浩廣則品物變化無涯太玄無極神化無方。四序
形容則金水滋液閉測潛運無極變化矣魏公謂大道
推移匡郭消滅而金水之形繆

運真宰無形。若不以法象調和陰陽拘束。契之潛化。合以天機爭得窒引日月之精靈。留連恐久之鬱室。而成妙化哉。如諺悞事緒。則必敗傷。故叙此文以悟後來之未見者耳。

會稽郡夫音第八十八

會稽郡夫幽谷朽生。挾懷朴素。不染權柄。恬澤閒忽。略利名。乾乾守恬淡希時安寧。寡樂閒居。乃謂其類。其母亦無成功也。如此以大功。聖遺。言。蓋其有旌一統共論。

此乃魏公自述。不循世名。至親道域。安閑寧處。乃謨斯文。約三聖之遺言。會一端而共論。將亂神明之

而同大治。運坎離氣而比化權。則而象之。形而行之謂天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。是故神無方。易無躰。得不十其動。循彼陰陽而成之化。於其虛無之中乎。神哉。

務在順理章第八十九

務在順理。宣耀精神。神化流通。四海和平。表以善德之厚。歸根返元。近在我心。不離己身。抱一毋舍。可以長存。配以伏食。推此類以況之。

宝和暢。依法御政。事不至繁。萬世可循也。使金水養性於中宮。俾黃老含德於內象。金生砂汞。歸根返元。抱一胞胎。則水生母舍。姹女戀母。則終始長存。若非雌雄受陳。其類其母。亦無成功也。如此以挺除武都雄黃。乃八石五金之類。而為之者。蓋可棄拘也。

審用成物第九十

審用成物。世俗所珍。羅列三條。枝相連。可出異名。皆由一門。非徒累句。蓋備其文。務有其貞。

敦偽却被。發衍。命。參同契。微覽其端。察意大後。副宜遵委明玄。害依託丘山。循推參郭。趙鬼為。隣化形。為仙。淪叙無声。百世而下。遂教遵。尼降水。写陽并利。業發穆可長生。

魏公今至。城修錬。此論是也。上珍寶之門也。維列物。此乃內象二物。雖名水金火也。錬多異名。蓋以寓言。寫理其實。

三條。則白虎朱雀。水金火二味。未成水金火三物。而成四二物。本只金火二味。未成水金火三

一門而已也。緣屬辭此事。借偶斯文。所出異分。

黃去除溜聲。故命真契。以覽其端。後人尋而脩之。

便於名山仙隱擇地安居積行累功去世離俗與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶專密無差當高其事故陰陽不得制莫妄為狼隱密無形坐在立亡遊行來歸水火無礙鬼水湯旱之災陰陽九陰六之厄俱無逢矣

昌容歌

晓所分參同契并補寒遺脫四篇為九十章以應陽九之數外餘歌訣器一篇本不補遺之前謂其辭理鈎連字句零辱閱者於此以應末一之數歌曰。

圖二五。

昌容圖一尺五寸。中虛五寸。又張隨註云此名太一爐圖象天方象地狀若蓬壺亦如人之身形三層象三丹田也故三光五行四象八卦盡在其中矣。

寸一分。

厚一寸一分。

口四八。

口幅開如今之鋸金。口唇仰拆周圍約三尺三寸。

明心橫有一尺。

兩下唇。

立唇環匝高二寸。

長尺二。

昌通身長一尺二寸。上水入昌八寸。

厚薄均。

通身厚一寸一分。令均勻也。

腹臍三。

昌通身腹底通直令上中下等。

坐垂温。

昌懸於空竈中不着地。懸胎昌是此也。

陰在上。

上水昌以閉下。

陽下奔。

下運火以炎上。

前足武。

巳午是陰陽界分。巳為陽子尾午為陰亥首。故火武也。

中間文。

巳午兩向中間陰陽進退各得其中。故火文也。

始七十。終三百六十。各詞句。
七十三旬。二旬六都。合三百六十日。應周天火數
也。於其間細意鋪勻火符不令失天地之大數。
公欲指傳成文故分而言之也。
陰火白
火數過陰。云火白是也。傘水得用故多白少赤。
黃芽鉛。
黃芽生於鉛。鉛是芽母也。
兩七聚輔翼人。
兩七者。後篇云青龍處房六兮。白虎在昴七兮。喻
青龍七宿之氣與白虎七宿之氣。合聚神胎輔翼
而化靈汞真人也。緣品器立三才。中宮為人。故中
篇云真人潛深淵。浮游守規中是也。
賢理腦宅。形安處中得安存。
神室金母。養育水銀真子也。前篇云溫養子珠是
也。
來去游不出門。漸成大情性純。
蛇女嬰兒。指傳母安養。又為關鍵品。品堅牢。與路迷
兒。只在品內上下游泳。日月救周。漸成純質。
卯還一還。未原。
始以水母為丹基。水母復生真水銀。故謂之卯。
還元也。
喜愛敬如君臣。公一周。忠辛勤。密防護。莫迷昏
周年。
途路。文物名有。還。合
丹頭。復與還。迷昏。
月在心無所不致也。
刀主殺淨魄魂。
金液還丹刀主殺。五內。即神鍊氣清。魂安魄靜。更
易凡骨。變為真人。
得長生。居仙村。終始通者。蓋其
令好生之子。尋究神藥根源。而修之。勿致悞用雜
類也。
審五行定綵分。
凡修還丹。先究陰陽之情性。次明水火之根源。審
察五行。區分晝夜。循環不刻。消陰陽相
須。五行互用。方有所施。有數非仙人悟要訣。其
仙須向五行兌五行。
綵永。一水與二石。中定
為夫婦夫婦相配。四五
卯還一還。未原。

知金液還丹非陰陽五行真鉛真汞和合成藥則
餘無別理也
請更少不須論深藏守
史丹精醒思易論之緘藏于心存亥次基得
之遂大德
御白鶴觀鍊道太虛兮揭仙君錄大圖以授之。
丹成之後功滿德充脩錄受圖位居上公登青雲而
輕不共然乎。
乾坤草昧屯卦之象也。
卷之首尾鈎連五行之上下而無端
陽真契總論一篇包羅天地而便無遺矣。

舒註曰悉未學之士
明鏡圖共一篇刻八環而符動靜用二象次序陰

訣曰

造化潛施跡莫窮　發成其訣指東南
二篇秘列八環內　萬象門開一氣中

瀉女乘龍不為奇　坎男跨鶴作夫妻
同人如道宜精究　究得長生路自通

又

至元希爽妙玄深　燒丹先要識陰

日文陰偶生真汞
女姓朱砂男弟雪
兩端指的真鉛汞

地載焚感而含全
莫向諸般取次爭

日卦陽奇產乾金

☲ 火 象 魂 氣

日者陽也陽內含陰象砂中有真汞也。
陽無陰則不能自耀其氣故名曰雌火。
乃陽中含陰也日中有烏卦爲而爲
離女也。

☵ 月 象 魄 氣

月者陰也陰內含陽象鉛中有真銀也陰
無陽則不能自發其輝故名曰雄水。
中含陽也月中有兔卦爲而爲坎男
也。

圖

第一環 四象八卦。天門地戶。人門路列八維而互用也。

第二環 二十八宿者。明周天行度次數。起天一。

第三環 三十四缺之象者。合一月次數。應六十四卦也。

第四環 五十點白。五十點黑。乃陰符陽火百刻之數。應天符動靜也。

第五環 十二卦者。明逐月爻象進退。消息起伏也。

第六環 十二辰者。候景降擯合。運天符也。

第七環 顯周天之次數。族合四時。應內象也。

第八環 列陰陽五行。為象入輔助。金水為主。木火為客。而成還丹也。

男女姤。其生其秒。其運也。故合也。謂與諸丹經理通而參同契者。參雜也。同通也。故合也。元亨天地混元之根。次究陰陽

分壁之象。明水火相克。復為夫妻。混金水相生。反為父子。故有男無女躰則砂。女狂男疒則砂中生汞。

日者陽也。日中有烏。陽含陰也。月者陰也。月中有兔。陰含陽也。此天地顛倒之理。造化之機。復有陰陽反復之道。水火相逢之法。既知其往。須取其根。根者則天地混元之根。此先行其根。

須取其象。象者則陰陽分壁之象。世間萬象。洞徹其象。既得其象。須依刻漏。刻漏者。即須知其數。既知其數。

須明進退。既明進退。送須分龍。龍分龍虎。既分龍虎。則真土一味。

定矣。金木之形。全矣。大丹之道。成矣。然有內外法象。

皆頭頭俱備。闕一不可。先土又須戊己。其曙終始。皆

利。投靈山。絕當云。絕仙女。惡南方。朝

望。或不如是。則辛苦勤勞。

而修。還丹。乃可冀也。時至而慶。此

初八日。為利化飛龍。九十九

金丹正理大全問易參同契通真義終下卷

古文參同契集解一卷箋註集解一卷

三相類集解一卷

（明）蔣一彪輯

明崇禎虞山毛氏汲古閣刻津逮秘書本

古文參同契集解三卷、內府藏本。

明蔣一彪撰。一彪自號復陽子、餘姚人。魏伯陽作參同契、原本三篇。自彭曉分章作解、後來註家雖遞有併析、而上中下篇之次序俱仍舊目。至明楊慎始別出一本、稱南方掘地得石函中有古文參同契上中下三篇、敘一篇。徐景休箋註亦三篇、後序一篇。淳于叔通補遺三相類上下二篇、後序一篇。合爲十一篇。自謂得見朱子所未見。一彪此註即據慎本而作、故謂之古文。其彭曉陳顯微陳致虛俞琰四家之註、悉割裂其文、綴於各段之下、故謂之集解。今考其書於舊文多所顚倒。以原本所有讚一篇、則指爲景休後序。原本補塞遺脫一章、亦析出爲叔通後序。案參同契一書、自虞翻註易引其日月爲易一語外、見李鼎祚周易集解他家罕所稱引。其授受源流、諸書亦不具載。所可據者、惟彭曉之序爲古。曉序但稱魏君示青州徐從事、徐隱名而註之。鄭樵通志藝文略有徐從事註陰陽統略參同契三卷、亦不言爲徐景休。何以越二千年至慎而其名忽顯。其讚序一首、朱子嘗謂其文意是註之後序、恐是徐君註而註不復存。今此本乃適與相合、豈非因朱子之語而附會其說歟。若淳于叔通不過傳授此書。舊時道家有徐從事淳于叔通各序一篇之語、彭曉已據唐時劉知古日月元樞論極辨其誤。慎乃復以三相類篇爲出叔通、是又借曉所駁之說、證成其爲唐以前本也。不知參同契本末、漢魏遺書雖無文可證、若晉以來書、則葛洪神仙傳固云伯陽作參同契、五行相類、凡三卷。唐以來書、則舊唐書經籍志（案舊唐書著錄之書、並據開元內外經錄）、固云周易參同契二卷、魏伯陽撰。周易五相類一卷、魏伯陽撰矣。慎所謂古本、何代之古本乎。一彪此本、於諸註原稱魏君者、輒改作徐君、以就其說。尤非闕疑之義。然自慎以後、世遂別有此本。諸家所註、往往沿之、亦不可磨滅。今姑依其篇第、各分子卷、與彭曉諸本並著於錄。以著作僞變亂之由、俾來者無惑焉。

古文參同契攷異序

予頃起攝靜中得博觀諸書而成攷異爲
內養養也閱及參同契有上釋古注所謂
四面註之迄今未有人矣心恒念之
以此書窮刊經之一何以註其文學是令人
茫然解脫也郡先生
參同契一秩魏伯陽所著上中下三篇徐
景休箋註亦三篇後叙一篇淳于叔通註淳于之三相類亦惡
註故不能參及若徐之箋
參同契 一 序 二

古本保其文而以四家之註各附於下其各以
錄日文而不入註分爲二卷以魏君參同契
本徐淳之箋註二相類爲下卷成此完書俾手學
之士一見遠其初且得覩彭陳諸人之所本記
其大恨事也庶後之覽者明知魏君作契之旨
而不爲所淆矣其古文之出楊間是南方門
人附會之說又無怪乎最後之觀者
見其重文複義不遜所旨成即成說而一切草草
錯會焉殊不知亂脣自何人而非菴公門下彭始
予今蓋正其僞一以古文爲準別出魏君經文
彭鄱陳顯微陳致虛俞琰四子之註節集於各段
之下以顯明其義若俞註其文學是尤爲碎裂錯
雜難擇甚至有逐一二句相間亂非段節如彭陳
者故擇之大費精力焉第其間或有一二神理不
相蒙貫者以夜徐淳註叙混誤註之失耳是以於
上下不相聯屬處則以一圈間之可中止有此四
註故不能參及若徐之箋註淳于之三相類亦惡

東漢會稽魏人魏伯陽著

鄱陽鄧夫子石谷朽生抶悵朴素不樂權榮棲遲僻陋忽畧利名栝宇恬淡希時安寧宴然閒居乃撰斯文歌叙大易三聖遺言察其旨歸是則與周孔之作軍乃鄰骈倫序在順理宜耀精神神 俞作施 化流通四海和平表以爲醇萬世可循序以御政行之不繁引內養性黃老自然舍德之原蹕根返元近在我心不離已身抱一無捨可以長存配以四時無論道不可一槩輕瀆如此無忽嫚之心於修爲之際未而人且易視其言不信故不得不迂祕其文耳如以物 今本無四物以下八字 含養五行旋循捷除武都入石棄刑審用成物世俗所珍羅列三條枝莖相連同出異在皆繇一門非徒累句諧偶斯文殆有甚重深可觀使予數僞即彼養慾命參同契數已其實與鬼爲隣化形而仙淪寂氣入聞數陳羽翮東西南北但得一片撰寫其心至今日始爲

東漢會稽魏伯陽著
明餘姚徐渭復陽子蔣一彪校
海虞錢允治受雄雌相須須俞作偕

經文上篇 凡六章 天地之道也

乾坤匪合相包陽稟陰受雄雌相須須俞作偕以造化精氣乃舒坎離列布光耀垂敷玄冥難測不可窺圖聖人探度參序元基四者混沌經入虛參門契

參上一章

無六十卦周流 流作行 張布爲輿龍影 今本龍影作陽君綏 綏作時 時雨則隨從路平不邪邪道險阻傾危圖

君子居其室出其言善則千里之外應之謂

萬聚之主處九重之位發號出令順陰陽節氣

侯時勿違日月 月作也 以承申蒙用寅戌除六十

卦 卦作封 各自有日聊陳厥雨爲 象未能究悉 悉字缺

美設刑當仁施德遵之者凶順之者吉按古

今孟喜密證侯日辰言終者道盛衰不正

巳午南相下始紀序履霜堅冰先井底寒泉牛蹄
牡（一本脫於陰字）陰字下人迹去世住（俞作迹）陰字下收繫
繫辭秩情任蒼（一本蒼字下有雄字）生子糊支體消（一本消字下有息字）
滅其形化氣陰陽凶失至神道窮（一本窮字下有理字）
微推老指往（一本往字下有來字）一者相須言蒸（一本蒸字下有雄字）
合受孤陽不生孤陰不（一本不字下有生字）
舒布以成造化如人受胎（一本胎字下有也字）
之造化故當以乾坤（一本坤字下有也字）
者蓋乾坤爲天地坎離爲日月天地定位不能
合而爲一而交於其中（一本中字下有也字）
乾坤爲藥之體坎離爲藥之用全在坎離也是則坎離
爲虎而坎離爲藥爾然坎離之用即於乾坤二
體之間上下往來飛潛不定豈易窺測哉要人
於度其玄妙以當學者惟觀六十卦之中
一陽畫一陰交或在上或在下玄冥難測但當
如明君之御時而以六十卦爲與泰然無爲以

照七辰校（一本校作交）正優游任下明君有政圖無靈
遺
陳顯微曰乾坤列象一（一本一字下有也字）
陰陽異而陰爻實主（一本主字下有之字）
含受孤陽不生孤陰不（一本不字下有成字）
舒布以成造化如人受（一本受字下有胎字）
之造化故當以乾坤（一本坤字下有也字）
者蓋乾坤爲天地坎離爲日月天地定位不能
合而爲一而交於其中（一本中字下有也字）
乾坤爲藥之體坎離爲藥之用所以只言坎離
爲虎而坎離爲藥爾然坎離之用即於乾坤二
體之間上下往來飛潛不定豈易窺測哉要人
於度其玄妙以當學者惟觀六十卦之中
一陽畫一陰交或在上或在下玄冥難測但當
如明君之御時而以六十卦爲與泰然無爲以

就爲則可晏然自適徐徐迤邐得官俟時下手終始升頭
路平驅自始至末周循井安有險阻之患故
曰動則隱從路平不犯害行則觸蘆遭禍
有道君之憂俯危之會免則有富貴翻却
路平與此意同
可不謹也

一年處室尤爲艱難所動卫心若天如萬
乘之君深居九重動止當慎關係天和如易所
參同契　卷上　六上　汲古閣

冬宿災異斯修二分者陰陽之所交分也苟乖
錯其用則大變隨之夏室
門之始從出也苟乖
參同契　卷上　七上　汲古閣

猶其用則天變亦然山崩地裂水旱爲災不可
勝言交此蓋遘火之士失時差誤而眞胎損宮
世界崩摧孝子愉眞胎皇極愉禍禍或致太平
或致兵革或以招禍或以招福皆由運火之士
胸臆所感召也煉丹之法與世法無殊然治世
之所感召猶如影響況參天地之造化而與天
地合其德同其運

候鴈賓既如前節則當動靜有常如待徵不
可差日時之宜日然與二炁相得剛不侵柔
不退縮或寒或伸或返或覆五行周流各守疆
界方可無偏無倚爲道之祀翁也

金碧經曰有無相制朱雀炎空紫華翊日
砂汞汉从魏君之言蓋發明金碧經之旨也其
旨有四至於晦朔之間則當合二
炁相感化生萬物而爲道之祀翁也

至於晦朔之間則當合二炁相感化生萬物而爲道之祀翁也其旨有四
炁行全藉土德之功土德也則知五行之俱歸于土則知五行之俱發於金
然後能會造化於中宮播種黃芽於后土爰
混沌鴻濛不可度量蓋牝牡相從然後化流通之時也豈可用功乎故刑家
以形而藏却自箕十之鄉噫輪吐角心氐繫元
可也寒山子詩云不得作用既已深安無也然作用既已深安故
體用不同施功亦異故
魏君以一月之間月形同軌日道
初三日爲一陽初八日爲二陽十五則三陽

名花體就十六則一陰生二十三則二陰

十日則二陰全坤體成品卑在西方庚位發

月初二日月於西方庚位象之一則

初三日明出庚位象納六庚其主化之理

月滿於東方甲位象乾卦又納六甲其主職卦備

二陽二五之道已終則滿盈而伸者盛衰者

二陽生而純甲法則依納六丁位象

於午旦現在西方辛位以應巽卦納辛至二十

三日月於午旦現南方丙位應艮卦納丙至三

十日月沒東方乙位應坤卦納乙節晝周又相

有常位所以與天易陽生陰降之理合也

易家明者學人先悟金丹之理以自修持先

入室門後進退理於易以示後人是知大易

作者蓋大丹而大丹之道乃易之宗祖也

木生火候未動衆陰群居如衆鹿無文字火

候陡動陽氣始通播施和暖萬品萌芽光明比

兆則爲萬化發生之本是時修煉之士能默

會進火之機以微剛爲主次第表準出入往來收放無

庶自茲以往漸漸增修以至純乾煆煉

凡功尤宜加謹前輩詩云夜寒宜向火火生堂

明天明此門播施衆暖黎烝得常之義也

静與陽復用事一陽大氣也至是則

時進一陰入候也至是則衆交分陰陽不
上水下火是則陽文接小往大來泰也化機於此
陽升陰降陰升陽降交而成既濟之象
也卦言陰從始分生殺相半萬物至泰交而
氣通是陰陽沐浴之候　申時進陰符
至八月卦象日觀陰始消陽落蓋陰氣之候
至是而沐浴故酉爲沐浴之候也
戌時退五陰待候也
亥時退六陰待候也
子時進一陽候也　於時進五陽火候也
丑時進二陽火候也至是則陰陽交而萬象森羅亦生於日月交
會之時
寅時進三陽火候也至是則純乾體現而
萬將欲奮飛爲沖天之象矣
卯時進四陽火候也至是則陰陽正而不偏明而不昧光吐四
面水滿光盛卯酉正也
辰時進五陽火候也
巳時進六陽火候也至是則純乾體現而
萬將欲奮飛爲沖天之象矣
午時進一陰候也至是則陰爲主而陽爲客尚不識
主宰宜宜中主則客之危難爲害不細勿以一
陰方萌未能爲害不行其政事當察其如玉室有毫髮差失則

雙手離其要在于直火候於請俊臨卦爻
轉交象內動者門中陰陽升降之道
爲政也　朱熹
彭鏗曰乾坤坎離合相包修合液通神先
立乾坤既濟門器然後使陰陽合精氣於其中
次造水火坎離合日月龍虎故得門中光耀
玄明鬧鏡良由參度聖文究索幽冥之理大易
坎湜而相待而遊降六虛敷舒生氣而六十卦
歷十二辰布爲車輿以迎龍馬內有中宮金母
如君治國御時運和氣以相從任無爲而大順
足故路平不陂無往不復若戒運火參若照將
無準則路生險阻閉家見傾致使神室金乩無
惡滋產然金丹之要全在鉛火二字鉛火則水
火也爲還返之祖宗其餘五行氣液皆輔助而
成功金妃則金母也
易曰君子居其室出其言善則千里之外應之
驗金翁處於神室如君居九重之上凡運且久

水八氣發也流令眾氣得所又須安靜其
脩陰習夜不等或陽火過
令大器或陰符失節寒
温節金寒既砂禾不萌五
易卦象火行發生之候合於器中而温養精
乃樂施仁德也自午至亥屬秋冬待迎萬穀之
候降於胎中而凝合靈炁乃象立萬物也通公
使後人則知日月之行度分陰陽之與奪以
卷二十五 五百圓
若交順之寒暑垂誠專謹消息往來俾與內海
各不雷象中益賊不起則赤精降氣白天成形
合浪遠丹不日而就矣
夏至冬至春分秋分此四者謂子午卯酉之
一辰間分擘四季界復有土德寄王四季之
末生成龍虎金木二氣相須子母重
季周流盈縮不虧返覆無
十二辰間又分二十四氣七十二候炁一
卷二十五 五百圓七
氣數也如纖毫刻漏參差
傷陰習夜不等或陽火過
令大器或陰符失節寒
温節金寒既砂禾不萌五
易卦象火行發生之候合於器中而温養精
乃樂施仁德也自午至亥屬秋冬待迎萬穀之
候降於胎中而凝合靈炁乃象立萬物也通公
使後人則知日月之行度分陰陽之與奪以
若交順之寒暑垂誠專謹消息往來俾與內海
各不雷象中益賊不起則赤精降氣白天成形
合浪遠丹不日而就矣
夏至冬至春分秋分此四者謂子午卯酉之
一辰間分擘四季界復有土德寄王四季之
末生成龍虎金木二氣相須子母重
季周流盈縮不虧返覆無
十二辰間又分二十四氣七十二候炁一
卷二十五 五百圓七
氣數也如纖毫刻漏參差
傷陰習夜不等或陽火過
令大器或陰符失節寒
温節金寒既砂禾不萌五
易卦象火行發生之候合於器中而温養精
乃樂施仁德也自午至亥屬秋冬待迎萬穀之
候降於胎中而凝合靈炁乃象立萬物也通公
使後人則知日月之行度分陰陽之與奪以
若交順之寒暑垂誠專謹消息往來俾與內海
各不雷象中益賊不起則赤精降氣白天成形
合浪遠丹不日而就矣
夏至冬至春分秋分此四者謂子午卯酉之
一辰間分擘四季界復有土德寄王四季之
末生成龍虎金木二氣相須子母重
季周流盈縮不虧返覆無
十二辰間又分二十四氣七十二候炁一
卷二十五 五百圓七
氣數也如纖毫刻漏參差
傷陰習夜不等或陽火過
令大器或陰符失節寒
温節金寒既砂禾不萌五
易卦象火行發生之候合於器中而温養精
乃樂施仁德也自午至亥屬秋冬待迎萬穀之
候降於胎中而凝合靈炁乃象立萬物也通公
使後人則知日月之行度分陰陽之與奪以
若交順之寒暑垂誠專謹消息往來俾與內海
各不雷象中益賊不起則赤精降氣白天成形
合浪遠丹不日而就矣
夏至冬至春分秋分此四者謂子午卯酉之
一辰間分擘四季界復有土德寄王四季之
末生成龍虎金木二氣相須子母重
季周流盈縮不虧返覆無
十二辰間又分二十四氣七十二候炁一
卷二十五 五百圓七
氣數也如纖毫刻漏參差
傷陰習夜不等或陽火過
令大器或陰符失節寒
温節金寒既砂禾不萌五
易卦象火行發生之候合於器中而温養精
乃樂施仁德也自午至亥屬秋冬待迎萬穀之
候降於胎中而凝合靈炁乃象立萬物也通公
使後人則知日月之行度分陰陽之與奪以
若交順之寒暑垂誠專謹消息往來俾與內海
各不雷象中益賊不起則赤精降氣白天成形
合浪遠丹不日而就矣
夏至冬至春分秋分此四者謂子午卯酉之
一辰間分擘四季界復有土德寄王四季之
末生成龍虎金木二氣相須子母重
季周流盈縮不虧返覆無
十二辰間又分二十四氣七十二候炁一

由陰起潛生陽氣至三五十五日方成純乾而
體象已備矣故十六日火行三日火內陽氣初
有所主二日上弦也陰以八通者已得二候生
金水氣退處八日於行允行也九二見龍出乎有
用當上弦成形方半體內金水受寅
故六五坤承結括還平終始有道之規矩也
九翻翻者元極見命以退位乃陽數已竟而神
申爲道之規矩欲順陰陽之則須備魁斗之
變化備於六爻周流故無常位乃爲易道
氣運氣於鼎中周流六虛於象亦當然
前且爲復者五陰一陽陰氣已衰陽
氣復上開六衆爻下當二十日陽行
也九五飛龍天位且
陰氣至戌亥其
生之兆故從于初九至陽氣始通律應黃

鍾鼎內受微陽之氣始造矽汞之基五陰一陽
以陽爲主則布氣通流無所不至是謂出入無
疾也易曰復返復其道復其見天地之心乎卦
天地之中將生萬物自茲而始於庚十一月子進
陽卦四陰二
陽險行北火陽德漸進光耀無中冬至之後日
以益長陽氣浸布生成神氣精也符應大呂結
正低昂者金水感氣漸結流珠於上應十二月
泰卦三
陰三陽陰陽氣停矣婦交漸兆龍虎之精氣
榮金來故云小往大來易曰無平不陂無往不
復陰陽相承之道應正月寅進陽火候也
大壯卦二陰四陽謂仲春陽
行陰氣陰道將離故捨黃適陽
鼎卦應四月巳進陽火候也謂二月八月陰分位之
陰生謂下文陰乎陽德也

易日姤遇也五陽一陰陰生陽退陰方遇
陽而相遇也又曰 金花良開一
[illegible] 陰陰氣始萌陽必至堅冰其底寒
[illegible] 陽四陰陰氣已盛比於秋復有一
陰陰氣未伸殺矜五陽雖
多陰方受事尼卦之六爻五陰一陽以陽爲主
五陽一陰以陰爲主陽多以少爲主故曰陰爲主
人也鼎鼎內金母本是太陰水精幻得陰氣成
金水承陰符於仲秋生養盛永滿胎中也八月
二月陰陽刑德相負已於上文大壯卦中注之

庚日奚
雷金水少得舒情必知陰水標陰之[illegible]也
月乍退陰符候也
四陽二陰陰氣漸盛陽氣漸衰門陽漸見位收
斂真精以待將來蔭陽蓋陰漸欲關絕乃棲遲
於辰寅也易曰物不可以終遁故候晨也陰盛
內赤龍之精被陰用事漸合金水欲萌姙女則
收斂真精任陰陽之氣也太乙太退陰符
候也

地但息於陽不交萬物不萌中宮金母子[illegible]
然安穩[illegible]七月申退陰符候也
[illegible] 觀卦二陽四陰陰氣未盛猶依先者一
鼎內金母陰氣臨水相會變化滋生如女水銀
也然陰氣得用而鼎[illegible]
生蔡麥故云老枯復榮也冒生地生也陰

庚日奚
[illegible]八月酉息符候也
曰剝剝也一陽五陰陰盛陽衰柔使剛盡金水
供息肢體消化歸功主德應九月戌退陰符候
也八失至神 或作申 紐不舒[illegible]
始於坤六陰柔爻九地之下變一剛爻謂之一
陽生陽氣從茲而始以至六變純陽乾體成就
純陽氣足陽極陰生復於乾六陽剛爻之下變
一柔爻謂之一陰生以至六變純陰復歸坤仁

也故云道窮則反峙乎坤元也坤也坎也
乾九二曰見龍在田故險得陽而化成
二曰直遂之大而不遺故云直而成德物而不遺故云
理而文和也比卦之遠符火之上
也圖舒布實者內金舒鞠滋液金水相依也復
隨十卦經歷十二辰上頭五星於四七之間四七
生純粹者也如或繼候終始符節不應則吉凶生於
交象符火失於晨昏故使外五星錯亂則內五
乖不和四七非次則周度違錯而鼎內不生成
也外火雖動而行內符閒靜不應則天魂也魄
不相交接見以星辰錯亂日月差殊四序不調
萬物不遂良緣違火更秋失節致鼎內寒旱不
常也文昌絕錄者斗魁藏籍六星曰文昌宮一
曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司
祿六曰司災台輔者魁下六星兩兩而北者曰
三台主掌天下上佐天子理陰陽順四時主

萬物之主故夫谷得任其職則衆靈內安
天理無所不通之機以通神明之德故天乾
失守則運化變化也陰陽既平四時
之氣德剛健中正純粹之精也上爻變過差故云當貴也坤
淵也載也言其含弘光大品物咸亨德合无疆
應地无疆含弘光大品物咸亨
陰之始終既得其道又
能隨時變化應地之无疆也載物之德也
坤厚載物德合无疆
坤之德人之通感也
坤至柔而動也剛至靜而德方
坤之德至柔而動也剛至靜而德方
坤之德至柔而動也剛至靜而德方
坤之德

與是同道何哉蓋東方木乘而剛南方火
火炎上其勢為之然虎以生北方多山故
林谷之中乃小生其地駕矣和則風雨平不罕
昔明君之御政若行於大路不勞捷于民和氣
隨時應物有不和正路或使邪伎以蔽賢嫉能
其國將危矣其之修康以和為先和則事皆治
心而慶賞曰和兌之言行也兌也事悅和也必
正其心必誠其意防其虞則無險坦而不信
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

應雨賜忘伏
羲自然劃
已有八卦
心不動
本退一念
自來亡乃
已口聲傳
則或造兵
背繇人心
易之道迹
體成變化
周流反覆
論陰陽之
中而包羣
道統總非
乾坤二用
有器用者
先天有八
怪與名論如上皆徵哲人臨世一
番從無入有也老子曰無名天地之始有名萬
物之母海蟾曰從無入有步步入推度坎離消
息之門後天自有作為器形
自來亡乃心之靜者守則生
天時人順行後天之道故一生一死而輪
轉不息聖人善通用先天之道故致知格物正
心修身乃長存而不泯數往者順知來者逆故
易之道迹數也吉不苟造者蓍龜子自安言
隨才適作工拙何嘗此為道之祖書不可妄
一語恐誤後人此罰言不虛生者
由今上法三聖准陰陽象日月況同類作此言
三教修成此罰論不足生也何謂引驗見效昔
東華上升棄許高蹈老子化胡成佛淮南箕天
皆無制
太極之分有天形而下者謂之

會之所藏三足烏內黑外白是爲陰中有陽也然古人以日月爲易字者其易門陰陽也然古陰陽則不見易言易則不見陰陽矣且萬物非十四不能茅堂而日日在而以名乎

也故東躔則經天西度則伏地南行則經女北轍則經女十日月循天而久其明主借日月以厚其德主之分王衛瑗四季春分玄

陰面內雄也離巳日光者南之正位爲離中有黃中之地藏無角兔內白外黑是爲陰中之陽卦也

主是爲陰上挪宿主事冷匿陰光已爲光戶日輪之所藏三足烏內黑外白是爲陽中之陰卦也

陽也然言陰陽則不見易言易則不見陰陽矣且萬物非十四不能茅堂而日日在而以名乎

也故東躔則經天西度則伏地南行則經女北轍則經女十日月循天而久其明主借日月以厚其德主之分王衛瑗四季春分玄

長主之功也秋斂冬閉上之力也所以四時會有主日長鎮中宮始終羅絡以流其力青赤白黑雖各居於東西南北然皆湊于戊巳二土共成其德以施神化也此言陰陽分位各居所用者必藉於土非有龍虎鉛汞金木拆結之語故前則言刻陰陽配合之位後乃云各居一方是妙語之有次序也

節象一月之晦朔弦望以此煉丹之有爻合符

此

益一年十二度晦朔弦望天上太陰有十二度與太陽合盤人間少陰有十二度以隱形若此陰陽之正也惟少陰也寓　查冥不可度量

之下自在月之上月受日之精者其光向天非久何見亦繇男女交合男在上女在下女爲男

覆而不可見當此晦朔月在日之上輝光未分

其人間之少陰也大恆混沌之時先天易簡之理存乎其中滋液潤生自然施化流行默運陰陽合其序鬼神合其吉凶道配合井之神妙其大也天地不能測度雖神明不能窮盡何哉全井乃先天之氣聖人善與天地合德逆施造化以生此也聖人巧與四時合序以用此氣而悉暮不相拘聖人潛與鬼神合吉凶以成此氣而感神見情狀故天地神明且不可度宜惟聖人至仁也利用安身隱形而藏此何謂也坤道也坤之為用之謂也聖人德進用之功為本之利及之用六爻之用也聖人德進用之功為本之利及之用六子乃承良治坤之德也始於東北箕斗之鄉箕為辰尾也辰尾陰陽交會之所也萬物之所成終而所成始也辰尾之間也萬物之所成終而所成始也辰尾之間

行道故三日震動也初八上弦一陰二陽甲之少女兌受丁火代坤行道以主其事陰陽之氣誌明乃生故曰八日兌行也三五為望月全景宮於山二五德就乾體乃成如上文節之中已得金水太陰映日而生精魄人生之月而全方鼎中有丹久陽若屬滿則慎法盛則惑衆惟聖人為能終其始日濟其事全方鼎中有丹久陽若屬滿則慎法盛則惑衆惟聖人為能終其始日濟其事

漸凝天位加喜抽添鉛汞鉛盡汞乾六五坤承
結括終始鉛汞俱化金丹已成雖以一月喻其
行持功要十月方擬成形功滿則三年功高則
一紀在人積行何如耳若夫大聖人再造陰陽
推情合性轉而相與別立丹宗良造丸鼎大丹
至朔朔則屈爽朔則伸陽再動於復卦矣故天故無
常位爲易之宗祖也

十一月晦朔弦望採煉成丹之象此節比一年

十二月功行已滿陽伏五陰也聖賢修行此道則超屯入聖邪六
若行此道則失命密身故文王曰用拜无咎返
覆其道七日來復利有攸往朋來者有朋自遠
方來也无咎者有益而無損也反覆其道者用
易之道也顛倒而行六日來復者月隱其光
七日再吐亦猶人也納此七日而陽初生利用

攸往者謂進而採之用拜門戶者謂閉塞其竅
尾里者謂閉塞孔子曰復其見天地之心乎
世人不知天地之心老子曰玄牝之門
實房謂此心爲生門死戶易曰闔戶謂之坤
王弼曰閉關商旅不行后不省方乃至日閉關以
乃至以剛陽在衆陰之後元氣之爲先
一陰此日行此道則開陽而不曾方得事
事行其道故象曰不遠之復以脩身也又曰中
行獨復以從道也朔旦爲復陽氣始通者聖人
之心一也復者先伏而後能復也陽之始氣由
入相通且無疾害立表候氣而後能乾動而直也黃
鍾之律陽月建子兆者衆庶也始也應物生此
陽氣皆始滋彰播施爲常者黎蒸之
衆得復榮暖一陽之氣通也作丹
之妙其要在此切要

晓三關三候何也頭管壅蟄先振藥物先行藥
力遍入脈通行候已功衰暖播施復温仁遠此
[illegible]
春氣之爲卦地上天陰若君上亦能下陽
君下下火臨照上應之氣感應以相與止而
氣感應以相與止而說男下女上是以事利貞
旋於後我反爲賓牡初小往北乃大來合氣化
行四全乾體此六剛柔並降陰陽交接是爲下

開爲二候也漸歷大北維凝還升使列開門榆
葉時根刑德相負是夜始分音升之落仁黃
庭以防以養宜慎宜專火之爲卦陰以決別陽
氣陀回金井候宜明令氣已純陽終于
巳建行陰行姤亦復仁陽無建逆陽復得陰宜
爲陽之元聖人用之[illegible]

不足捉摸者未容度量聖人推之以道其用也先迷失軌後得主君者乘順利貞君子攸行先迷失道後順得常此十餘之辭也仙翁引而譬之中言陰爲主人未曰陰爲主君者坤之利地之道也無乎不喪之自然水之至乎清爲淵陂陂者盈科而後進君子以水喻道自然之理變易更盛猶復至乾消息相因如斯至坤故云終坤復始如循連環也帝王承御干戈之主善加統化則挽法者不苦其法若爻象內

動則吉凶內應亦猶五綸錯順吉凶應時感動該離與此意同該即改離猶移遷也言四七之星衙乖戾該離惡皆脩仰文昌爲太微主星即魁中藏貪六星號前極統星爲人身柔雀之神錄人長生之籍虛備之星乃三台之綱紀統錄之星爲三台之領袖即人爲明堂之主門化

事 仙翁以修丹之難借論御政則知意焉之難治凡修丹則知意焉之難治凡修丹則知意焉之難治凡修丹

餘百節萬神各與所部修丹一事參開造化旋
比部政爲難也原始要終者原其始測能長存
要其終則能不於君乃心也臣乃身也心即我
也身即物也若我心騎元戎日滿溢戎身物相
者制誠詰過于其主矣辰極秉正而行健游以仁其下明堂即台
輔勃布其善政使國無乖戾國亦身也身安氣
和則不害道此節喻人之修身煉丹亦猶人君
之治國布政治國得其人行其政則天下平修
身盡其心立其命則丹道成矣

俞琰曰正蒙云人之有息剛柔相摩乾坤闔闢
之象也作丹之時以乾陽下交于坤陰使乎吸
根性命合一而乾
象也天地以陰陽交媾
生人身中造化與天地造化相應未有不參
升降百脈自然流通故作丹之際絶無別徑但
虛心靜嘿凝神入于窈穴順其往來綿綿延延

勿令間斷久之則神自凝息自定息定百慮聚
丞聚而丹成更不用按摩導引吐納存想之邪
逕也

出其言善則千里之外應之修persons者合光默默
返照于內虛極靜篤則天地之氣自來歸之此
感彼應自然之理也左之聖王言春命相布德
和令孟秋命將選士厲兵亦依時應節而順夫
大地之陰陽也煉丹之法先當知時尤當待時
時苟未至則催合光默默虛以待之而已非為
之先也子申寅戌卯子午卯酉辛皆當其時方
可起火文武火候終于既未丑巳亥文陽文
丑卯起之始于屯蒙終于既未丑巳亥文陽文
死打交錯雖各不同而反體對德各自有合其
宜事卦一般學者識觀屯蒙雨泉錄此論而
以渭之毛遂者別來他法是也

按月之盈虧以日為火之候而動靜之用為藥
出入升降運用沐浴交結一一取天地是
以天為鼎以地為爐以月為藥以日為火以鼎
為主爐為賓藥為使火為令主賓使令各
以其時不得相違若違其時則火候不調藥
之氣候也火之為性最急速非特刻之間
然之與火所謂候者非時刻之候也天然
之氣不可太過不及在卯宜文武雷震之
以煉東方之氣也西方為兌東方
為仁則主殺伏所以斂西方之精也德主生起
乃

使之得中則大小無所用全而作之則見
平直矣何待重用正謂此也倘見其二
八之子南北二分終橫于東西隆冬受氷
當面鉛水飛走群異旁出六子運用於其間
以地坤爲父母而六子運用於其間故曰孝子能用心而感動之門虎笑
下一惟父母是從故曰孝子能用心而感動之門虎笑
八方會歸之所孝子能用心而感動之門虎笑
一聲北出窺鄧飛鳳舞入金城矣如其舉動悖
亂不協于極則玄珠遂散靈乘逃去予非寧
予乃丹道之逆賊爾〇蓋有藥而行火疾則金
被火逼奔騰至于離宮化而爲水反見鬼火故
火無炎上之患若無藥而行火則火上攻適
以自焚其軀此招禍致殃所緣今之疑端守於丹田而
于次宮濁而不定一丹田蓋此五者散則周身爲
氣聚則丹田成寶今以之疑然端守於丹田而
不及盈者大過縮者不及盈者大過縮者不及日
又不能生物惟當絪縕以意守之而已

火此太平興華之道不同也是四者各隨他義
反求諸心而已寂然不動反本復靜地之時也
吾則靜以待之靜極而動感而遂通之時也
吾則動以應之斯有定法天作則明行事則
禪定之靜皆按法令承純畏之訓裁事功之時
非專心致志當動而雜以靜當靜而間以動或
四時要善調停而順其宜然後溫涼寒暑各得
助長于先或忘失于後則動乃行氣之動靜乃
其所剛乘斷矣不相
在下不可步于上也
可步于下也王良御大童經頌云金木中央并
水土般守定一丹田蓋此五者散則周身爲
氣聚則丹田成寶今以之疑然端守於丹田而
不及盈者大過縮者不及盈者大過則傷物不及曰
又不能生物惟當絪縕以意守之而已

之之久則時至氣化鍾滿必溢理勢自當來也易曰月也日月有十焉黃道晝夜往來周流不息循環反覆無有窮已人身肖乾坤儼如天地其二氣上升下降亦如日月然所以效日月之用與天地同功其妙在乎通任督二脉蓋二脉為一身陰陽之海至氣與元此為機會任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脉之海督脉者起於下極之俞並於脊裏上頭循額至鼻柱屬陽脉之海所以謂之任脉者女子得之以妊養也督脉者以其督領經脉之海也人能通此二脉則百脉皆通自然百骸轉無停窒之患而長生久視之道盡在此矣潛淪匿跡入氣中氣入腎中而沉峙海底去也變化於中若將至氣而自化靜極機自發而出日出日入也若金丹之母不過先天一氣而已發而為二分而為三散

天然妙用開尹子云夜摇空得風氣噓物得火陳包一注云知摇空得風則鼓吾氣籥可以生氣知噓物得水則貽吾之氣可以化精苟昧此而他求所謂鼎器則非虛無之道矣息者退火降肾通自然冥等浣濯無有停窒之患而長生之候坤二變而成乾也消者退符之候乾三變而成坤也今自朔旦震卦用事之後歷兌至乾望龍巽卦用事之後歷艮至坤其間不見坎離交位是謂坎離沒匹歐曰坎離非沒匹也行乎

六虛之間而往來不定爾
[illegible]也 ○ 曰言作是書以發明斯道之立不容苟
[illegible]名繫辭之上以論盛後人無非引證見效見到
[illegible]而知知德者全資繫辭之說復恐其說未足以取信於後人遂又
扶持日月之神明以爲法推原易非之道理以
爲證可謂唉緊爲人矣坎外陰而內陽日之象
也離外陽而內陰日者之象也坎納戊離納己
納己己陰土二土交合而陰陽相濟則變和當
然矣 一 卷二 二十一 二百四十一門

猶日月兩字合而轉成易字也青赤白黃黑
火金水四者各居一方惟土居中央分旺於戊
丑未而躍絡一歲之始終是故未得之以配火
得之以息金得之以生水得之以止四者東
其功也是土也是海宇內本無定位於於戊
土在離爲巳上在中宮爲戊巳土在門季爲辰
戌丑未土均是物也而知陰陽妙
當圖象離分不一也其實循云四象五

金藏上旨哉 三十日庵

卦以前聖人之開物之道不容苟
[illegible]而定爾
[illegible]而知知德者全資繫辭之說復恐其說未足以取信於後人遂又
扶持日月之神明以爲法推原易非之道理以
爲證可謂唉緊爲人矣坎外陰而內陽日之象
也離外陽而內陰日者之象也坎納戊離納己
納己己陰土二土交合而陰陽相濟則變和當
然矣 一 卷二 二十一 二百四十一門

一切皆開通也兩土變成易宇也青赤白黃黑
猶日月兩字合而轉成易字也青赤白黃黑
火金水四者各居一方惟土居中央分旺於戊
丑未而躍絡一歲之始終是故未得之以配火
得之以息金得之以生水得之以止四者東
其功也是土也是海宇內本無定位於於戊
土在離爲巳上在中宮爲戊巳土在門季爲辰
戌丑未土均是物也而知陰陽妙
當圖象離分不一也其實循云四象五

卦以前聖人之開物之道不容苟
[illegible]而定爾
[illegible]而知知德者全資繫辭之說復恐其說未足以取信於後人遂又
扶持日月之神明以爲法推原易非之道理以
爲證可謂唉緊爲人矣坎外陰而內陽日之象
也離外陽而內陰日者之象也坎納戊離納己
納己己陰土二土交合而陰陽相濟則變和當
然矣 一 卷二 二十一 二百四十一門

一切皆開通也兩土變成易宇也青赤白黃黑
猶日月兩字合而轉成易字也青赤白黃黑
火金水四者各居一方惟土居中央分旺於戊
丑未而躍絡一歲之始終是故未得之以配火
得之以息金得之以生水得之以止四者東
其功也是土也是海宇內本無定位於於戊
土在離爲巳上在中宮爲戊巳土在門季爲辰
戌丑未土均是物也而知陰陽妙
當圖象離分不一也其實循云四象五

珠使知離朱堯舜索之皆不得乃使罔象得之罔象者忘形之謂也必忘形然後先天一氣可得還金篇云鬼神不見處龍虎定相尋可謂深切著明矣逆天時之男女媾精也則佟爾火輪吐萌于西南弟單之上其象如震以乾卦之天地網縕身中之氣化陰陽交感此乃身中頭地脈愕然神滙湧山椒天地之間被澍澤而大豐美苟非親嘗寶箭安知有如此之真景象哉

同契

陰陽相交而神煞藏焉此天地神靈之時也則龍虎相交而鬼神不知此吾身神靈之時以吾身之神靈合天地之神靈則內真外應巽門於定中啓開而兩叶同升合爲一矣若使可以存想存思計較度量而得之則不謂之神靈矣

井決以時易月於半夜坤卦之交是端坐如山石之不動口臧舌氣如冬蛇之伏此即利用安身隱形而藏也其旨含光默默返照于內呼吸綿

綿歸於命帶久之但覺窈窈冥冥如臨鴻大不測之淵潭此乃神氣歸根身心復命金液凝結之時也然修丹火候與月之消長無異月三日晬輪吐萌于西南弟單之上其象如震以乾卦言則應初九此輪吾身陽火起緒之初也月初八上弦其光半明其象如兌以乾卦言則應九二輪陽火用功之半也月十五與日相望魂盛光盈其象如乾以乾卦言則應九三輪陽火圓滿之時也月十六堂蜚龍截生魄其象如巽以乾卦言則應九四輪陰符繼統之始也月二十三下弦其光半虧其象如艮以乾卦言則應上九輪陰符用功之半也月六五二十九晦朔弦望其象如坤以乾卦言則應上六輪陰符終始之時也魏公以六卦輪火候與月之消長無異月三日

猶九三夕惕厲折申斗坤獨上九亢龍悔德于野蓋以守城于乾用文野戰于坤用武皆當防危慮險也觀之終也卉道決乾歸于純陽故用九亦階刻中之義也火候一爻變通一爻又來不窮如環之九轉也火候之九轉也卉道決乾歸于純陽故用九亦階刻中毫髮差殊此爲道規矩乾則復起也金情木性一物分二間隔東西若得半栖之機斡運則木性愛金金情戀木與坎離升降上下而金木自然不間隔矣神仙還丹乃身中之易火候九轉乃身中之乾乾道周流一身無爻盡可覩象數可求迎之不見其首隨之不見其後安有方體而得以察觀也哉惟潛天而天潛地而地如六爻之變動而已六爻即乾之六爻也繇此引伸觸類爲六卦爻六十卦皆宗此矣

復一陽於黃鍾律應子月也以時陽氣始通卉身中陽火發動之初火氣後要在不縱不拘不矣不緩使溫溫衆脈播施於臟腑也若初九之遲一陽始通止可輕輕地默默察來塞用力故曰出入無疾然又不可太柔要當撥動頂門關枕後腦之故曰立表微剛須臾火力氣盛通出真鉛至於箕斗之鄉則河車不敢暫停運入崑崙峰頂也

臨二陽之卦也律應大呂一日爲雞鳴丑一月爲初三半至初五一氣長和卦主之也律應太蔟一日爲平旦寅一月爲初六至初八半一氣則建寅月也此時陽氣出地卉身中三陽上升漸漸趨漸漸御內陰云運而超時也運而超時者火候之運至

也律應姑洗一日爲日中陽火方半氣候停勻故言
夾鍾一日爲日出卯一月爲辰月也此時陰分然萬物莫不當春發生而
洞達相管當夜漸分陰之氣已中陽而相干者也律應蕤賓一日爲日
入酉一月爲申月也此時陰分漸入收終而陰
氣方生愉身中陰行趨終之地故言井既入日中
回來却入寒泉當馳致其道汲井田不可荒
悅急速故言櫬需最先井底寒泉而又言寘賓
者汲也防危慮險之謂也

於陰爲主人者至此二陰用事衆陽爲賓客
汲井上汲言陽升而前而又言注
三年一歲則建辰月也此時陽氣漸盛遍近天
際愉身中陽火升上故言注而又言汲井田不可荒
濯羽翮振索宿塵若大鵬將徙天池則水擊
面上其勢當盛發也

日爲晨中巳一月爲十二辰中第十五一歲則建
巳月也此時陽氣漸盛遍近天際愉身中陽火
漸面升光發現出頭神深分爲四時注于山

下經管一周無不周徧故言廣被四隣而又言
陽性上也中而相干者也律應夷則一日爲日入酉一月爲
初入申月也此時陰分收終而陰
氣方生愉身中陰行趨終之地故言井既入日中
回來却入寒泉當馳致其道汲井田不可荒
悅急速故言櫬需最先井底寒泉而又言寘賓
者汲也防危慮險之謂也

至二十三半一歲則建申月也此時陽氣
陰身中陰符愈藏愈固下猶三陰藏之時草木
黃落故言陰伸陽退無生氣焉

觀四陰之非也律應南呂一口
爲二月入酉一月爲二十三半至二十五一歲則
建酉月也此時陰佐陽功陽宰陰物而成陰身
中陰符過半降而入于丑如禾之斂華就實
故言任蓄微稚然萬物莫不逢秋枯老而莽麥
至此芽蘖者何也蓋陰中有陽也

剝 五陰之卦也律應太蔟一口爲
黃鍾戌一月爲二十六半至二十八半一歲四建
戌月也此時陽氣衰減枝頭之果皆潰而墮
于地陰身中陰符將盡而神功無所施故言化
氣既消以失至神也

坤 六陰之卦也律應應鍾一口爲人
定亥一月爲二十八半至三十一歲則建亥月
也此非純陰用事龍戰于野陽氣
身中陰符愈固下猶三陰藏之時草木不動反本復根
陰閉陰伏陽無生氣焉故言陰伸陽退
萬物皆入于丑如禾之斂華就實
成者此也此卦之間乃陰陽交爭六陰
够極一陽未生良久而
乖籠以神宅下照於坎宮始生幽幽寒寒微如
笑潭淺月欠則神與真合陽回一

也先輩顯言虛藥之川源極論存人有無主宰
之說之脫自秦盡矣
千渡往復道之自然升法靜動動極而靜
一動一靜互爲其根東山于自然夫金丹者身
中之物盛衰相禪虛實有數予不變變而不通者
故不史盛相因陽始于復陰終于坤首尾相接
故不始終連環無窮道者終日乾乾與時偕行則
可以歷千歲而長存矣

一陽纔動作丹時猶人君御政之首也鼎新革
故管括微密者足端管潛神內守不可一毫外
息吾誠其氣塞足端管潛神內守不可一毫外
用其心也益眼陀不視魂自歸肝而不從眼潛
耳陀不聽精自歸肝而不從耳潛舌陀不言魂自歸肝而不
從舌潛四肢陀不動魄自歸肺而不從四肢孔
竅洞開陀不防意自歸脾而不從四竅內外
俱無五者無馮則神氣和平

一氣而聚于丹田起成至寶丹道之安全在乘
其氣之脫自歸肝而不從眼潛耳陀不聽精自歸肝而不從耳潛
舌陀不言魂自歸肝而不從舌潛四肢陀不動魄自歸肺而不從四肢孔
竅洞開陀不防意自歸脾而不從四竅內外俱無五者無馮則神氣和平
自清心而不從其根東山于自然夫金丹者身內是物受氣之初得之則
生守之則存動不可竭靜不可滯虛實有數予不變變而不通者
故不始終連環無窮道者終日乾乾與時偕行則
可以歷千歲而長存矣

一陽纔動作丹時猶人君御政之首也鼎新革
故管括微密者足端管潛神內守不可一毫外
息吾誠其氣塞足端管潛神內守不可一毫外
用其心也益眼陀不視魂自歸肝而不從眼潛
耳陀不聽精自歸肝而不從耳潛舌陀不言魂自歸肝而不
從舌潛四肢陀不動魄自歸肺而不從四肢孔
竅洞開陀不防意自歸脾而不從四竅內外俱無五者無馮則神氣和平
自清心而不從其根東山于自然夫金丹者身內是物受氣之初得之則
生守之則存動不可竭靜不可滯

一氣而聚于丹田起成至寶丹道之安全在乘
其氣之脫自歸肝而不從眼潛耳陀不聽精自歸肝而不從耳潛
舌陀不言魂自歸肝而不從舌潛四肢陀不動魄自歸肺而不從四肢孔
竅洞開陀不防意自歸脾而不從四竅內外俱無五者無馮則神氣和平
自清心而不從其根東山于自然夫金丹者身內是物受氣之初得之則
生守之則存動不可竭靜不可滯虛實有數予不變變而不通者
故不始終連環無窮道者終日乾乾與時偕行則
可以歷千歲而長存矣

一陽纔動作丹時猶人君御政之首也鼎新革
故管括微密者足端管潛神內守不可一毫外
息吾誠其氣塞足端管潛神內守不可一毫外
用其心也益眼陀不視魂自歸肝而不從眼潛
耳陀不聽精自歸肝而不從耳潛舌陀不言魂自歸肝而不
從舌潛四肢陀不動魄自歸肺而不從四肢孔
竅洞開陀不防意自歸脾而不從四竅內外俱無五者無馮則神氣和平
自清心而不從其根東山于自然夫金丹者身內是物受氣之初得之則
生守之則存動不可竭靜不可滯

一氣而聚于丹田起成至寶丹道之安全在乘
其氣之脫自歸肝而不從眼潛耳陀不聽精自歸肝而不從耳潛
舌陀不言魂自歸肝而不從舌潛四肢陀不動魄自歸肺而不從四肢孔
竅洞開陀不防意自歸脾而不從四竅內外俱無五者無馮則神氣和平
自清心而不從其根東山于自然夫金丹者身內是物受氣之初得之則
生守之則存動不可竭靜不可滯虛實有數予不變變而不通者
故不始終連環無窮道者終日乾乾與時偕行則
可以歷千歲而長存矣

一陽纔動作丹時猶人君御政之首也鼎新革
故管括微密者足端管潛神內守不可一毫外
息吾誠其氣塞足端管潛神內守不可一毫外
用其心也益眼陀不視魂自歸肝而不從眼潛
耳陀不聽精自歸肝而不從耳潛舌陀不言魂自歸肝而不
從舌潛四肢陀不動魄自歸肺而不從四肢孔
竅洞開陀不防意自歸脾而不從四竅內外俱無五者無馮則神氣和平
自清心而不從其根東山于自然夫金丹者身內是物受氣之初得之則
生守之則存動不可竭靜不可滯

名海潮之間陰陽晝夜而潮水長生而猶夫
[illegible]
[illegible]
[illegible]

相背舍吐以滋雌雄錯處以類相求舍托為衣
[illegible]車火化為七大[illegible]施女靜內藏
淫慾過節為女所引[illegible]舍不寒不
暑進退合時各得其相[illegible]鳩在河
之洲窈窕淑女君子好[illegible]不獨處離不孤居玄
武龜蛇蟠糾相扶以明[illegible]北[illegible]二女
共室顏色甚姝蘇秦通[illegible]
舒美辭推心調諧合為[illegible]
父同契

若藥物非種名類不同分兩劑[illegible]參差失其調紀
雖黃帝臨爐太乙執火八公搗煉淮南[illegible]
紫壇王為階陛麟脯鳳腊把籍長跪薤露申[illegible]
哀嘯鬼沐浴齋戒黃有所[illegible]亦猶和膠補釜以鹵
會容去冷加冰除熱用湯飛龜舞蛇愈見垂張上
德無為不以察求下德多之其用不休上閒則靜
有下問則稱無無者以上有神德居此兩孔
穴法金氣[illegible]亦相[illegible]

金精黑者水基水者道樞其數各一陰陽之[illegible]
食黃牢五金之主北方河車故鉛外黑內[illegible]
被褐懷玉外為狂夫金[illegible]為水母母隱子胎水為金
子子藏母胞真人至妙若有若無易大淵乍沉
乍浮退而分布各守境隅採之頻日造之則
米煉為長衛自裏貞居方圓徑寸混而相扶先天
地生巍巍尊高旁有垣樹似蓬蒿環匝閣門
通趨蹲守禦密固關絕奏書曲閣相連以式[illegible]
不處可以無思難以憩勞神氣滿室莫之能留守
之者昌失之者亡動靜休息常與人俱內以養已
安靜虛無原本隱明內照形軀開塞其竅冥冥靈
株三光陸沉溫養子珠晬之不見近而易求
陳顯微曰夫血氣之屬各有性而性未嘗不出於情
也然性本正矣及乎迷失其性而淪溺於邪蹊
甚至為內人為蛇為蜴為異類變其性而為[illegible]

性自有矣命本情矣及乎明心見性了知一切衆生各因淫慾而生超凡變其命而爲正台皆有矣知性之本然後能達以忘天人之始仞裏受形軀之時本一正也而父母交精元氣合有與此同育於魂魄魂生於明暗明暗生乎日月日月生於陰陽聖人以乾坤爲鼎爐坎離爲藥物運化既成鉛凝汞結於鼎中之此大丹之道所以效大易也其要不出乎以陰陽爲度也故曰出於卯則天明而魂魂日入於酉則天暗而魄魄爲陽神魄爲陰神魂以晝爲宅魄以夜爲宅其實不出乎明暗二機也夫人昔明則用魂用神而魂體本性也夜暗則歸精歸魄精魄本命生情故以精魄爲基爲郛郭城郭固堅人物乃

安當斯之時以情攝外然後乾坤合而引炁動靜闔闢之理存矣於見一連二點乃乎大者陰也陽也俱化其上名曰太極太極分而爲八卦八卦之大六水還返本元氣實上於土炁生四象四象則五行分布四季行天而金火相扶男見白形女見赤色赤色者丹砂也白形者鉛也鉛見火煉金而金精水如沸在鼎而玉鼎內照如鼎在爐而金爐火熾若水金火二者總在土中言火則自然有水造化既成鉛凝汞結於鼎中

則水之爲功又各之上者也至實無瑕重有陰陽之變施測摸火候既足五行分布則又各自獨居而不出乎以凌犯也

經緯一寸橫之狹尚法乎在北中矣前車有云爭如跳出朱光內溝身直到紫微宮大地所以能長久者以日月往來陰陽交會相資以發光輝一縶失度則有薄蝕之惡人之坎壈猶天地之日月也能以類益天地之機乎

此言金水爲夫妻水火爲配偶之妙金生水水性淫荒無土以制之則水免過溢之患水生火火生土土生而後水不得行拘收藏蓄而與火爲配偶是則金水相剋得爲夫婦者假火之力也水火相尅而爲配偶者假土之力也然後進退合時各得其和而隨時愛現俱吐証符矣

陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾苟得其配不分萬殺枉費神思終不可得愈見乖衆矣

此言一

勞餘力自然交通以結聖胎苟不得其配則徒

天道下濟而光明地道上行而卑暗坤道上行而其德本靜靜則無爲而不可以察求乾道下濟而其體常動動則有爲而自强不息上閉塞有者坤道上行閉之則有本而水有形下閉塞無者乾道下濟閉之則有火而火無迹無者以奉上者乾可以察坤者

行也上有神德居者坤明合其一之貫也乾下濟則能生坤之氣坤上行則能生乾之金其實乾坤二炁互相爲用上下交泰則金多而氣自生氣多而金自成是則金之與氣實相須此也黑者鉛也知白守黑謂煉銀於鉛也煉銀於鉛則神明自生陰爲金之精鉛爲水之基五行之中惟獨水之數一合道之樞而爲陰陽之始也雖非真一之一而得真一之用故真一之道先取金子爲黃芽之根金子即水也欲合萬殊此金丹之法有取於鉛者其理如此所以謂水爲道樞也論至於此始明水得真一之用而未足真一之一也水之生數一水之成數六言之則水一合土五也故鉛外黑內合

鉛者兌金之主水本乾九北方壬癸之位乾坤交而成既濟正如戊己土居中央而統四象也

鉛而養亦南及之

金鉛是水金生水故金爲水母水者金之子母隱子胎子處母胞金胎處鉛中即是真

人在淵內或見或隱乍沉乍浮及乎用鉛陀已水退淵澄真人出見則又各守境隅矣白碧紅

汞池炎灼鉛流銀汗其旨同此

孫之頭白

貴相視之不可見聽之那得聞然近而易求非從外得在學者除功蓄行如何耳

順天之法象也既生於本始之後而使進而前使求百下

成是將無涯之元氣而下限之形軀無涯
之元氣而人也人身之形質雖險而長生真情聖父聖母之氣
也有形之形質雖險而短促乃屯艮父母之氣
而後成之形質也陽之變化九六父母之身為純陽
之氣而後成之形質也陰之變化八七母之氣而
人之根本也古歌云純陽之精氣無死壞也陰陽為度
陰那得死故純陽之精氣無死壞也陰陽為度
者其作金液丹先定陰陽行度次立乾坤鼎
爻日要　卷二十　汉百衲
爐也魂魄所居乃為
于全室之中為丹根基也性主處內主留鄰
者性屬金也金屯理
鄂即形貌也情主營
火行六虛而為砂汞城郭人民即砂汞也當此
之際亦繇乾坤動靜流氣布精土居中宮為運
舍廬陽伏陰處泰來否去陰陽刑德是為藥之
本途也九還七返八歸六居者謂全生數四
數九火生數二成數七水生數一成數六土生數五成數十是也男白女赤
者謂金始因生水而陽氣化北方坎卦是象乾
中男乃日坎男金白故云男白也火屬陽係南
方離卦是象坤中女乃日離女火赤故云女赤
也真金在鼎內則為坎男是離女之夫及在鼎
外反為離女是坎男之妻故金母受太陽之氣
而產靈汞也則水定火者謂金火相拘使真水
不流蕩也五行之初者水生數一也上善若水
者水養萬物之母潤而無瑕不可視見道之形
象者潛運于鼎中變化不一不可圖畫也變而
分布者謂五行各守疆界而行火四時不差忒
也凡修全液還丹有坤宅有金水也神室象雞子
中有龍虎有神室中宮為運
火亦如之鳥類如雞雌者雄也黑白
相包也
子248-448

火在下也水火既濟乾坤之謂也水在上當靜
無為而察求也火在下當動而
水生于金金為水母謂
金水生而反隱形於水乃陰子胎水皆金子子
藏母胞者謂黑鉛變質而寄位西方為白虎金
胎水舍金而復藏質於金胞中真水銀是也真
人至妙各守境界分則不敢動越也鴻令
在母胎中乍沉乍浮飛伏不定若有若無難以
符應進退又各守其關成神藥餘氣往還入連
此一章深明內象視聽不及真精希言混
之狀也玄妙哉神聖哉
採之類自皆謂初運動之時先之白金為首也
退之則朱者赤附治之際次以赫火成朱也錬
為長翁自裏此皆以白金為神水北方固
溟涬而相拘者謂金胎象混沌而氣分上
下兩儀中虛方圓徑十以女真水比圓弦謂合
巳流精變使陰陽相

[圖]

凡修還丹有壇爐鼎竈上下相接如連環之狀周旋四通鼎內復有神室金胎太[illegible]曲相連鼎內復有樞軸出濟關紐如車軸以防其氣走失方免別生[illegible]

防得神氣滿於室內又須調運陰陽交互流功將以啣連真精而成變化[illegible]

[illegible]鑛鍊靜而者謂鉛未有不地混沌之前鉛得[illegible]一而先形次則清生入地陰陽五行萬物衆類故鉛是天地之父母陰陽之本元基聖人採天地父母之始則以天地根爻藥根以陰陽母爻丹母知有不能於其間作天地陰陽者即非金液還丹[illegible]

[illegible]

之道若以有天地陰陽之後所產者五金八石草木灰汁晨霜夜露雪浆氷水青鹽白滷諸物雜類而爲之者不亦難乎同志思之久而自悟故後篇云萬遍將還可觀神明或告人

[圖]

[illegible]

[illegible]

[illegible

杳冥冥之物為性又知生生化化之門為命
惟只言精慾想念急速聖人之道最貴簡易
人也人心最也君子得之固躬小人得之輒命
孔子曰窮理盡性以至於命孟子曰存其心養
其性所以事天夭壽不貳修身以俟之所以
立命也聖人之道不貳不參立存心養性修身
以俟天命之謂性率性之謂道是以聖
人無兩心也此謂將欲養以延命却期世人不
知何者為養性制實乃以煉丹以驗之惟精惟一允
者為立命張許乃以蠔

此歷中此養性也男女媾精萬物化生此立命也
也積精累炁此養性也流戊就巳此立命也審
後慮未者人負聰慧執僻不固謂有生必有死
奚有長生也哉聖仙與佛皆天所生師豈能授
人豈能為是不審思甘分守死當慮其先者庶
們念也當念我身從何而有若云父母陰陽之
炁所生則陰陽之炁必可成仙佛矣
故修大丹與生身受炁之初渾無差別但有逆

鼎耳仲尼日本知死聖人門性命之所
以死生乐陰陽之道緣何逆順故有高生物者
人也道而生乃皆聖也此之謂元牝玄牡玄氣
託子行關陰陽爲度魂魄所居蓋陰陽以魂魄
爲體魂魄就陰陽爲舍離爲日魂坎爲月魄魄
乃陰中之陽戊上坤之魂乃陽中之陰己土直
之魂魄互爲室宅陰陽兩相交通性上實結乎
內立置鄧鄂情主伏炁于外築完城郭城者何
也炁華之包也郭者何也煉丹之室也富與之
時名之性動而直則精炁合體坤之情靜而貪
而道合應則而止施則退柔而化者布淵
以源升產于鼎還成功所謂九還者地四生
金天九成銀龍虎相交金銀之炁復歸鼎中故
云各自獨居也類如雞子者還丹有形也狀
故云各自獨居也類如雞子者還丹有形也狀
云九還其七返者地二生火天七成之魂魄相
總砂火之精返歸

生水地六成水天一生水地六成鉛于五
行還化之初上善道之象形者水探其室滿全無
水定火育地靜無瑕方能變化是
之象形與象之中能
其形而圖其象也故
此形此象各任化機分布
而居長生長發甲乙
故云各自獨居也類
如雞子者還丹有形也狀
自東而游專室自西而舍
白行若陰陽得正
來如黍米之微漸
縱遍四肢潤澤五臟

子之陽非正室先裕
前宿。若快陽十月功

井已成形脫去其胞
天之炁結成骨故
若後天之精從以
營化而
坎爲水爲月爲中
陰存內陽中有戊土
情爲道義之門黑中
有巳土以居砂汞主
宰巳土之白也雌內陰內中
雷鳴不齊陽失其契
契合也陰侵陽明海無
日下暫障日光此謂
世人不能保守其陽
得頭顛倒相感男女
化生坎水非得真土
有火火能生巳土以

之行道乾門而外施女之爲德自內成
乾卦施德退翕則爲坤女二卦相制魄以
魂魄屬于兌魂屬于震震兌日月之合者
非深養必使一寒一暑往來進退和合有時不
愆不忒則其雌雄各吐芽
矣此章大意在乎四營
而災生致仲冬行夏令成
嚴寒卽男行而女不隨陽唱而陰不和陰陽乖
錯皆緣周建而建舍也修丹不易切莫自軒昔
也陽宿既得鍾離老仙之傳及其入室環次下
功以永壽者不卽成丹復
入藥鏡多得洞達乃作詩
令人心地靜分明歌後用功旋卽成就後之愚
人專以無爲頑空是道依稀度日修生任死此

仙翁血指全丹必須同類藥物

一陰一陽忘養交感一牝一牡方得化生偏獨
陰陽安得化化之機若夫衆雌無雄衆牝有生
生之氣不過一氣之運必求先天一炁也此節
旨意最不可忽至
有而有無復變有無至
聖人復全之道以
造化之人也是即聖人幸
爲之功也上德者無爲而無
體成後天之功是曰不以
有以爲也奪造化之用成先天之功是曰其用
不休仙師云始於有作無人見及至無爲衆始
知但見無爲爲要妙孰知有作是根基殊不道
盡金丹之事非易也至人不得已而行之名子
故曰夫佳兵不祥之器不得已而用之蓋謂此
也上閉則握有上閉爲坤之爲德其靜也翕
自乃大申之成土內有先天一之炁下閉則
無下閉有乾之爲德其靜也專無乃大

之已土中藏後
竅經上帝無欲
而若自書而巢
門在八極而心
能通其玄言妙語未嘗言傳言傳其
要師授之黃帝上聖若不假
此道那只如此竅聖人無可奈
何形容直到了
定此竅文王不
之間之
卷 中 二十六 汲古閣
曾說破乃云玄牝之門是謂天地根綿綿若
俞止法藏混槃
或能日明此竅
上無窮已性有
則謂之義曾慈
一炁自虛無中
兩孔穴法金氣
萬世之下慧命

之門欤我戶幾箇醒醒幾箇悟夜來鐵漢細思
量長生不欤係人做只那生我之門欤我戶豈
非兩孔穴也如前此
此總定玄關使玄
空何用派達洞曉方可
之精純白而無污是知白也守其黑之基待時
而生水是守黑也水之初生名爲先天以其至
卷 中 二十七 汲古閣
眞院曰神明門黑相待金水汎旺一炁
水淘金金水滿爐故曰神明自來何罪之有
棚其數名一益水從天一而生故爲陰陽之始
玄合黃芽者蹺曰陰雖有美含之以從王事即
太玄爲水黃芽爲丹水中有丹因命之曰玄合
黃芽黑鉛之中內藏白金河車之中河載黃芽
芽藏土而懷玉衣若被褐則雷不鳴金爲水母
蓋論合生坎水而坎
萬世之下慧命金故云母隱子

胎水爲金子生癸之水自西而生兌之中爲乃
剛於坎故云可藏母胞負人至妙者真人即乾
之象地分也人門即之象坤之象物能沉能浮其象形也
大者門即之象物至神至妙其爲形也或有或無
真見其形故乾能變化坤德資生見已化生乾
坤分布各守其處揉之類自者是始中有銀而
白是爲內丹則采猶鉛則成汞物其採外丹而
外丹者常須表行外龍如采

紅潤內使不失其真自也方圓俗步進而指指
者蓋含容之中有物則太極未分之時一無
地內縕先天真一之炁居乎太極之前乃是
先故云巍巍尊高也旁有坦闊狀似釜容受
爲象亦似坦闊亦似逢盒法象形容一作一已
如上皆指鼎器而環匝闊開即長爲也回運

使知懼令自裏居也曲閣相通自必置
精嚴以成不虞之患俗步進而指指
下虛虛指教恐有不虞之自無患自患不
可急慈務役故云可以慈勞俾神炁
滿室而不致虧損故云之者亡失之者亡若
稍不固便致傾衰是以靜休息須臾不敢放
恣而怠慢則金鼎之炁破我堅固而互相調伏
故云常與人俱此節直指兩竅之體發明金水
若便是難能之事然下德之器修有終始其

功全資於煉已也煉已稍欠神明不來
養已者修身煉已也孔子曰君
了安其身而後動易其心而後語定其交而後
求君子修此三者故全也聖人庵慈之深備言
人之情實一動一靜一求三者乃入聖之至理
頤養已之要旨精氣養已也對境忘心而

已也當靜當應煉
其要云煉修丹之士必先煉已
若行愚煉而入
定之時六根泰定方使純熟
心無所空既無
正念煉已況知止
后能安安而后能
慮慮而后能得此正合安靜
虛無之要虛無者
天一炁自虛無中
者從自己生身處
之本隱明者世人
修行人點聰明所役托其神炁大
智慧內照形外忘我寒兪而
築固靈林收視而
而凝神也溫養子
純方可以煉還丹
行半時得藥之功

淫門內觀其心外觀
其形返觀其初性見於空
空無所空既無
常寂然
常寂無而寂
歌大解脫時也緣何
即是真靜真靜方能
應物處方是初學成
之常人施一齋造一
經或無我尋祀凡
修道實未得其門而
不可是以羽宰云七
時況九云晝語不通
紫陽云若要修成九
轉先須煉已持心聖聖相
得黃坊公旨依教往武
夷鉾旋定息而坐
然日來送妖魔精
乙念絕聖愛根斬然
事仍行
障魔百至太虛
功無
事更宜

一息此節只言養已無金虎鼎室之說若以三光日陽火陰符金胎神化非先非也

命蒂子人無慾智性合一命同也君子知生當養命當立命性命雙修豈不能長生與天地求長生須求普未生以前此身緣何而得然後可以論養性延命之道故曰當慮其先蓋人之生也以父母之氣交結成形形乃受氣之本氣乃有形之根若氣不得形則無因而立形不得氣則無以生其居也人身黃道間陰符陽火所行之處日魄月魄所居之方有能觀天之道執天之行誠陰陽行度魂魄所居則周天三百六十五度循環于一息之頃而日月出乎呼吸之微呼爲陽吸爲陰與天地同一妙用矣日太陽晝舒光故猶日月太陰夜含景故猶魄日魂月魄之陽神宜也月魄乃陰精而亦稱之神以其之動不居周流六虛往來既不定上下亦無常也魄乃東方木魄乃西方金金木本無二體東爲甲乙爲震

郭若滿作止心向內觀捉得金精作命基也前主外而爲城郭者先是樞機晝夜行八方周旋龍行火也城郭完而人物安若常使炁沖閒節適自然精滿谷神存也寸此晌而合乾坤者蓋夜河車不暫停默契大造同運行也乾動坤靜守於乾則氣充精流命滿三宮而無所不至猶天之動旺暢萬物而坤之靜也寸此晌而合乾坤者蓋聚精凝歸于元海而爲道合虛猶地之靜含敛萬物而藏于土中也夫以乾陽下濟于坤坤柔順而翕受之遂生藥既經起火烹煉則蒸而退陰乘上行而化作甘泉洞九珍矣此與造化之陽降陰升而潤物者又何異哉六七八九初

為房虛星晝象也龍虎時為春夏秋冬子
後子午卯酉皆是物也大九日還七日還八日
晦朔一百日周六爻每日所直者北方坎位乃真鉛
所稟之本鄉氣鉛者於此則九金八木七火三
方之正氣如輻之輳轂水之則宗背壞於此也
男女赤白青黑之陰陽也當其陰陽內感之
時神與氣交稱金火之相拘合火相拘而止于
北方坎水之中則神凝氣聚其水自定人能于

此回光返照出息綿綿勿令間斷則
神氣歸根漸漸入而漸漸柔漸漸和而心自定
定之久呼吸俱無而象物當自結矣可見水
者大井之根源居五行之首乃吾身藥物所產
之鄉也金丹大道清淨無為亦行其所無事所
謂終日如愚方是端的功夫水性靜定而初之
則清動亂而汩之則濁故以此喻人能靜定道
自來居有物混成先天地生寂兮寥兮道無形象
可求別可得而性同哉大當比窈冥靜默之際
一念不生窈冥兮其中有精甚真甚信其中有
真精甚炁甚清甚靈未兆惟一物混兮獨存如清
淵之印月寂然不動如止水之無波不知孰為
路就為來夫是之謂真一含德之厚比於赤子
分和則氣清若腾上重濁若下降陽也當其陽下於是陰宮有
留離宮有水而向之渾淪滓者至此分為二
而各自獨居矣夫金丹孕於先天產於後天其

形在于太極將判未判之間靜已極而未至於
動陽方復而未離乎陰於此合天地之機識
丹之處知下手之訣則慌惚中尋有物窈冥內
吸其精方知無中生有而真一之妙果不可以
書傳也
氣也凡人結胎之初緣父精母血陰陽二氣假
合而成渾渾沌沌頓知手足百日然後四
及五臟筋骨乃具方向
出其胞骨弱

乘肌軟肉潤名曰嫉兒今夫丹法以中男
子鉛中生有與男女胎孕之理日以十月溫養
功入氣息綿綿晝夜如一亦猶婦見未生以前
無以是知修煉坤至胎水不用功十月而可
離爲中女而本乾德其中爻乃坤畫陽中有陰
故有日象夫日以施德夫道也月以舒光婦道
也今以月爲坎男是婦道乎以日爲離女是夫
爲女此乃身中之陰陽顛倒所以相資而不相
傷也夫日月之食數之變也日望月則月食日
掩日則日食是故日食於朔月食於望然而有
食有不食者食則食不食則不食也乾坤公舉日
月以喻陰陽之相資而客參於期間猶得其意
蓋有在矣學者能不泥文執象而固光逐照以
求身中之日月晦朔始信其言是不我欺也

坎爲中男
坎實無而已矣未化爲土能生萬物未化爲水也因太陽真火伏蒸
於下遂鎔化爲水水性周流沛然孰能禦之然
子行也入鏡云水德流通即離女從而拘鈐之庶幾陰陽相
交魂魄相制而不致乖違者也採藥時調火功
不得疾不得緩但欲其和平而交媾爾復命篇
云剛柔相會氣均勻好在無傷兌震大要以和

金丹大道一脉
道德經云
谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地綿綿若存用之不勤
谷神者喻人之一身也玄牝者喻人之一竅也天地者喻人之
上下也綿綿若存用之不勤者喻人之一竅一身一上一下
其氣不絕而常用不勞也夫谷神者喻人之一身而有以為今日
之身不死者何也蓋以其有一竅為之主宰故也玄牝之門者
喻人之一竅而為一身之主宰也天地之根者喻人之上下
皆本於此竅而為之根也綿綿若存用之不勤者喻人之一竅
一身一上一下

已神明者天機也如欲盜其機必先虛其心心
虛神凝思定兩津同升其一津而咽納之以意
送之直至下丹田止數息如前行之百度乃閉陰之
始水一加以土五行之首復乃閉水中有鉛汞交
合黃芽之象鉛爲五金之主生于水中在北方
玄冥之內得其火煅煉而出則河車不復腎腦
停運入崑崙峰頂矣金華即黃芽乃鉛之精英
鉛體如黑而金華隱于其中猶至寶藏于玄天
金故毋隱子胎子藏毋胞學者知水中金之
義則知產藥之川源矣

真人元神也若有若無綿綿若存用之不勤
也杳杳冥冥沉者真人往來于大淵微漠彷彿浮
沉不定也金丹大成集云崑崙山上黃庭路時
引元神去復還蓋大洞四房各此丹法自子而
進自午而退進進退退分布各守境界不相

入白爲金朱爲汞採北方坎中之類白者採北方坎中之
白金朱者采乃同類相從也
進之則生若卻則死日得進太由太陰而添水于其
間所謂真鉛不用鉛也學者之知以鉛汞交
結爲黃芽不知以鉛添汞之火功則硃砂丹頭
不能免其不化散也東方青者真火運用於
外鼎也口裏真鉛內鼎也內鼎有
丹須得外鼎之火煅煉方成大還夜爲養袞後成熟太古集

云頂運玉珠老白牛兒頭角生雙翼一身變化
虛一寸而氣脈皆通也混而相扶謂頭有九
竅面足各具其一竅而紅云泥丸九宮白房
方圓一寸處此中也元天地生門也元一穴
乃一身鼎爐之田宅也化氣門調衆竅開通也氣
通導高骨泥丸宮峰頂乃元神

玄都是萬神會集之鄉也豈有頑門
七竅旁羅於外而制於內者也狀似
竅者猶海上有三神山而登之者其上也
閉閉者收視返聽而無所見聞也
者元和內運一氣流通而無窒礙而翱翔
也守禦固密者如龍養珠心不忘如雞抱卵氣
不絕也閉絕姦邪者任從塵境使但自進斤斧
也曲閣相連以戒不虞者神者出便收來而雙
童長守洞門也然心無為則氣和氣和則元
結心有為則氣亂氣亂則英華散故可以無思
不可以慈勞也真精力久太和充溢動靜休息
當須謹守守則昌失則亡不可須臾離也所謂
行住坐臥不離這箇行則若足於垣途住則凝
於太虛坐則門扉之上臥則抱膺下之玉
久而調習無有間斷方是門仁大香則心在
不忘息與四馳神氣收入卻外欲皆結丹不

知實故曰虛心忘形守一抱靈用能周行不
全也人能虛集云玄關妙用不難窮
玄珠玄關靜然中雖無一物而萬象森羅
無不該載虛極靜篤則元
和自復也修煉大端在于返本還元回光
內照如金水潛光於內耳分日也靈珠坎宮也
閉塞其兌則上不泄築固靈株則下不漏蓋神
不外馳則和氣充周美在其中也三光洞房之
室也人能集云三光照于內則中央正位
來之則不遠片餉功夫便有滿目黃華顯于
何遠之有悟真篇云功夫容易藥非遠說度人
須失笑笑也者笑其近而易求而人自察之

之希有能成廣求名藥與道乖殊并砂礫
乃得金水合處木火會倍四者混化如
[illegible]
陰陽交媾即占雲氣虎
[illegible]
[illegible]
[illegible]

人命在卯日出於卯而萬物仰之以生是開萬物皆借太陽之精以主宰矣太陽流珠者合質也貴乱命者篤神明聲而亂惡乱惡聞逆於遷化矣富精明靜盈而難保故曰常欲去人但世人之知是理者鮮克確知之而能存者又鮮矣然太陽之質本水鴻之精者得金華而制伏之則化爲白液凝作黃芽如朱雀之狀拘蓄西門而成變化其法以五行合成之理如父母子投母似母養母似子報恩故先用火銷金欠金之母也故曰銷金一兩入水一合化土五斤水一合化土五斤與金之子也故曰金化土五雌東木之龍西金之虎東三西四奇偶不齊及乎分作三家合成一合則都捨彼此懷真土也金四與水一合化土五木三與戊己爻同

不得其理徒求外藥枉費合則自子至巳爲乾用金伐木背如破文之騙子然後化爲水水者木之母也故曰母能制子子變母故曰報恩其要不出三五與一所謂三五一都二旬當名今明者實然稀而不過至人授之口訣豈可輕易以文字窺測天機也耶

旋來西南皆越九轉也如此則龍從火鄉而生的水中金交感守西而制金不得其功不能出於此此則虎從水鄉而生的火中木交感守東而制木不得其功不能出於此皆五行相制之理而不容不然者如此

然後見北方虛危此一九之數合七七也

播精於子【圖】而行之其【圖】而行之其【圖】年中道成德備入水火狂

安能精不愉三年中道成德備入水火狂

變通遊變之化盡通道遠自在然造次德就須當

潛伏人間積功累行以待之乙丙之召然後

發明其妙要之在我依約古文或夢采經

發明其妙要之在我依約古文或夢采經

功積二千大罐爲仙行滿八百大罐爲客在功

行之高下云何耳【圖】【圖】一旦

遭逢都其端緒則能奪天地之造化探萬物之

終始矣【圖】【圖】【圖】【圖】夫人之命既可

使之遠死亦可使之長生毒藥入口雖聖哲不

能復甦刀圭下咽雖鬼神不能殭害神靈之妙

盡在虛明本乎行變化之機實大造發生之體

故常見影背燈火之靈明而呼谷圖聲亦神

明自生成也【圖】

天下之至神號得而知之哉

【圖】【圖】【圖】【圖】

之宗龍虎之性龍從火生虎向水產其言不妄也金華先生朱氏曰五行不顛行虎向水中生還丹術龍從火窟出行不顛行虎向水中生還丹如此或以陰陽顛倒五行互用更爲男女運作夫妻則其義也如彼太白真人歌曰五行顛倒

須臾三性者火金水也三味者龍虎也故五三五與一天地至寶也神妙難以書傳

者體輕識於非人也注云亞象男不育以赻
人及至在神室中火却赻金化爲金中央金爲
土砂砂生汞金生水也
子右轉至卯也午東旋至申也此十二爻陰
陽從復符火候也卯酉二界者金木氣停也主
客二名金木之號也青龍汦龍叶氣自虎內得
吸精精氣扣舍其生精者釋炎赤者陽火故也
守西者火氣還金胎也金得火虛明光耀還於

器內金氣承火紅天故云殺氣臨之何有不伏
則姹女真鉛不敢逃逾如貓捕鼠似雀畏鷂也
太白者金精也經天者甲乙也金火木還互相
伏俱無所傷各得成功則無不順之義也
生起刑德相逢兩相制伏俱成和合故六爻皆
也二月榆落者緣自子進火至卯雖陽氣得用
而未全純陽尚餘陰氣乃陽中有陰故被刑役
陰陽氣反於仲春發生之月而落榆莢也八
月麥生者緣自午退陰有至酉雖陰氣得用而

未望純陰時餘陽氣乃陰中有陽故能重陽
陰氣反於仲秋殺之月而生於北方北方
龍亡金母坤陰陽盛衰相盪之氣寒舒真
氣混合古聖大智必明是理故有修丹者亦陰中含陽坎男之
精或用擒龍手段以成其道也
象也午北方亦陽中含陰離女之象也一數陰
也九數陽也陰陽始終爲藥之用
陽氣復播精於子而生真靈也
既得之後風夜勤修始終如一成之
後服食三年輕舉遠遊水火無侵坐在立化
神仙也世人初得道婆名金簡於此卅膚受日
錄始復上昇也
施陰德潛伏俟時太乙見召移居中州計日上
昇實錄受圖也太乙乃修丹之主司也中州乃
一身如鼎中有火候氣似燒故謂之爐火教謂
之棟已也津液膀胱筋骨緻堅衆邪辟除正氣
太乙如主曰者是云伏氣是之謂棟丹爲根云
者謂養之氣抱太乙之真化連
朽之丹人或得之宜乎慎密以成其道也
登陰氣反於仲秋殺之月而生於北方北方
龍亡金母坤陰陽盛衰相盪之氣寒舒真
氣混合古聖大智必明是理故有修丹者亦陰中含陽坎男之
精或用擒龍手段以成其道也
象也午北方亦陽中含陰離女之象也一數陰
也九數陽也陰陽始終爲藥之用
陽氣復播精於子而生真靈也
既得之後風夜勤修始終如一成之
後服食三年輕舉遠遊水火無侵坐在立化
神仙也世人初得道婆名金簡於此卅膚受日
錄始復上昇也
施陰德潛伏俟時太乙見召移居中州計日上
昇實錄受圖也太乙乃修丹之主司也中州乃
一身如鼎中有火候氣似燒故謂之爐火教謂
之棟已也津液膀胱筋骨緻堅衆邪辟除正氣
太乙如主曰者是云伏氣是之謂棟丹爲根云
者謂養之氣抱太乙之真化連
朽之丹人或得之宜乎慎密以成其道也
登陰氣反於仲秋殺之月而生於北方北方
龍亡金母坤陰陽盛衰相盪之氣寒舒真
氣混合古聖大智必明是理故有修丹者亦陰中含陽坎男之
精或用擒龍手段以成其道也
象也午北方亦陽中含陰離女之象也一數陰
也九數陽也陰陽始終爲藥之用
陽氣復播精於子而生真靈也
既得之後風夜勤修始終如一成之
後服食三年輕舉遠遊水火無侵坐在立化
神仙也世人初得道婆名金簡於此卅膚受日
錄始復上昇也
施陰德潛伏俟時太乙見召移居中州計日上
昇實錄受圖也太乙乃修丹之主司也中州乃
一身如鼎中有火候氣似燒故謂之爐火教謂
之棟已也津液膀胱筋骨緻堅衆邪辟除正氣
太乙如主曰者是云伏氣是之謂棟丹爲根云
者謂養之氣抱太乙之真化連
朽之丹人或得之宜乎慎密以成其道也

者微妙玄通深不可識今精氣包含其象之精
以為[illegible]者外養全體之神以含氣累功至
[illegible]德一光德者修行之上事也修道而
不修德是有舟無楫陽道德全修陰陽自配入
之仙道自不有德而[illegible]德緣以妄想德不成
是修行之士德念深厚自不想念天地日月
[illegible]

伏神人丹津液騰理者津乃玉津即白雪也液
乃金液即黃芽也玉津金液騰理於神室之中
則一身之前骨髓堅聚邪者百骸之陰皆得許
除正氣乃先天之陽長存不壞積累長久變形
而仙黃帝伏煉九鼎大丹者此之謂也憂會錄
云昔軒轅氏一世為臣民再世為君王世為帝
世積功數盡升天其憂惱後學好道之士遂其
風雲指蓋者為日[illegible]

注緣日表此書有若上卷工商失其本業共相
言者非官無路以登仕取衆欲個無趣而可
以伝飾工巧抱術而莫施商賈計利而以本即
如學者留有其文未承師訣無下手處冀指妄
行見非成道仙會制慨鈎治當圖定案此文為
修行捷其實便於記[illegible]
健世法宇約而義易恩事省而即不繁複列其
[illegible]
度得師一指依此而[illegible]

號慢證之義孔竅者包括玄妙之深而大藏
指脫爲修衛之智燭後聖垂賢啓愚甲礼
人道非聖莫明非賢不論故爻不得子臣不
作非君聖人之道密不傳耶昔者容愚路是云爾昔者容愚路是云爾
當成君臣後必不得而難承
其[illegible]河上乃愛河終海之

時一靈內養忽感而通之頂奔驟如神境動
情生禍從色敗意念繼起汞逐火飛如埃
不可復拾鬼隱其精龍匿其形寒散天堂骨自
是色將欲制之黃芽爲根者蓋姹女同之頂而
易失非彼黃芽之一陽不能制伏龍爭虎鬥先天
之氣號奠一之鉛燒此鉛氣以爲根基其來自

以立根基倘真一之氣既還丹已成決自方跳
出之外世之庸人不看丹經閒修行有必
[illegible]必先孤處必棄妻子必當辟穀必合無
絕不食打坐以此爲道何其愚也不用陰
明以無以爲爲可成道是以此言力救其
弊重言陰陽匹配方謂之道只如龍不離自
明覆離不成爲其孤陰無陽者欲生當令盛

水膨而溫之假借陽氣雖乃可全若不溫之必
不生也大何故亦如造化配合本連二不交
剛柔離分盈成生生之道是以女人之[illegible]男
子若欲孕則必捏日三時俯覩井底亦借
真水之氣是觀井中之象以爲交感方能懷姙
所謂陰陽施化之精天地自然相感之道若此
次次上水潤下非有師導以使其然資始統正
一氣已定易曰大哉乾元萬物資始乃統天乾

道變化各正性命已正安可復改故曰觀
夫雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其節
符非有工巧制御必男生而伏女便其軀此皆
極理之論造化不能移易豈但生乎萬而死者
亦必男伏女艱此非父母教令其然本在交媾
定置始先俗眼看來語似脣脗本其旨實之極
令人洞達陰陽之理故頻而不煩也

此節分明指示流珠金華夕陰
陽之二物復示燒煉之密旨其間透露大丹訣
切至於口訣難以書傳是也上陽子乃直宣此
義而作偈曰太陽流珠離中烏離宮姹女非
鉛汞砂銀相撲於上火盛生土土為金母火王
水相孝子嚴父六木生砂汞子又生孫子續
孫踵處不精專嚴施號令五行錯王與倒剋寇
一陽一乾一坤慈母云金生庚水申金公
水稱孝子嚴父六木生砂汞子又生孫子續

銷金木畏金刑金被火伐木乃教築東門庄
木二火二西北同五水一金四中央戊己足曰
三五數一至萬兆經垓補數合天地變成
至神此感彼合口訣須明子當若專塞若遊
照金生了乍乃東旋陰水生午也周野精卯面
東西主容二各金木間隔相去為[illegible]仁懷德
金質木華龍吟虎吸金返
相親一鳥一兔俱住
居前吐華先明氣上
巳須神王巳日地神

一龜一蛇蜕骨相合首尾相負之形長尺許色青
子兩枚煬金徳之瑞安得此名耶
答曰太白
白布狗猫捐
好者億人不遇真師希有此發其功倍於藥
同類廣求名藥愈耗真元金石草木非類無情
奥典仙傚仙
身故盡而至
張子陽以雪命實仙介所謂之書則有同而有
異何謂同曰
而同也何謂異曰
曰閻曰無曰有曰陰曰陽曰玄牝曰門
曰剛柔曰雌雄曰牝

曰金氣曰神明曰黃芽曰
曰浮沉曰黑曰淫溼曰
曰盧無曰谷實曰真人曰
曰者曰龜蛇曰虎曰
曰偏月曰懸胎曰
曰下弦曰文武火曰
曰鄧郭城郭曰馬齒瑚
曰秋石曰情性曰
溝曰河鼓曰觀山曰
五曰兩七曰銖兩曰
身中之實或騎門戶或言神室或云鼎器或
證用或雜形象或比進退故易道以乾直坤闔
為出入之門并汰以鵲橋黃道為往來之路不
然已身精氣耳此假名而
曰金乃非人合
海曰金欲去人幸

金華轉而相同也益門流珠門宅第四
母砂不背低陰而無陽以屬後天不能成井金
祖貴第今孕乃先天之鉛可煉還丹故夫刑砂
木精即離中之汞火火之父爲東方甲乙之木
方丙丁之火一父一女也父與其女爲陽中之
陰則震木離火之倡也黃芽金液爲坎中之
鉛水水之母乃西方庚辛之金以孕其液而爲

中男是以西方庚辛之金與北方壬癸之水一
母一子也母與其子爲陰中之陽則兌金坎水
以合處也木四者混沌列爲龍虎一東
一西龍居東其數三故云龍陽數奇虎處西其
數偶故云虎陰金水合處者虎向長中生也肝青屬木爲火
也金水合處者肺白屬金之父肺白屬金爲金之子
離赤屬火爲木之父脾黃屬土四者之祖宗

五行之始故爲一陽之首金與水木與火龍虎
虎是謂三物皆乳三物交會而作一家則必藉
戊己二土之力方能成其功用也

方和者乾坤長女相見故龍虎相見會合
並育而龍虎歃喋頡頏相見故龍虎相見會合
一處則二物歃喋以生爲德若龍東虎西定
位各居自生自旺則二物相競紛擾以生殺爲
刑刑者陰陽乖錯之義離雌相見之時刑者五
行相行之謂德者五行順倒之意刑者陰消其
陽德者陽合乎陰刑者陰多而陽少德者陰少
而陽多且如四陽而二陰二月之卦也陽氣陰
選其陽雖多而行餘陰陽多爲德餘陰主殺是
以三春萬物並生而陰氣有餘者一如人也年
方交壯一身之中陽氣少旺一日却於此
時慾火大熾其中陰消縱有餘陽亦

能主掌百病寒侵腑肌但念念在於陰
腑傷力求陰餘陽擾陰惡皆消脫亨然而終此
之謂德返爲刑也若上智兼二餘陽以行階
梯宜行還丹之道可使長生是之謂刑德並會
也是爲相見歡喜也又如四陰而二陽八月之
卦也陽爲陰消其陰雖多尚有餘陽陰多爲刑
餘陽主生是以三秋萬物將落而華乘乃生一
如人也年將六十一身之中陰多陽少日衰一
日若於此時宜有餘陽而行金丹之道能令陽

復是謂返老還童也是謂長生久視也是謂刑
返爲德也二月子時十之魁星臨於卯位罡星
臨於巳上位扁東南主生秀德八月戌時十之
罡星據於酉地魁星臨於亥上位次西北主殺
爲刑經云罡星指丑其身在未所指者害所在
者凶餘位皆然此陰陽還丹之功用也子南午北
此謂人若遵師先須審細其端緒是正是邪
將此參同契勘果是明師口無不知畧無語言

行領大地七寶所以水火互爲綱紀方三
法也陽生於一成於九陽數至九則極極則
於一故曰一九之數終而復始含元虛危精
於子宜於之功在此兩句蓋虛危之次日月
合璧之地一陽初生之方龜蛇蟠結之所故太
乙所治先天之元氣其精眞情遇了則播施此復

北卯東殺則填刻失喪之倫是以入室之際當
須防危慮險方可煉丹仙翁北爲春旺之時何
物不生而榆莢死者德中防刑生中防殺也故
爾之候何物不凋而蓂生者刑中有德殺中
有生也是書歷歷而論種種而明者其十意之
好惟要得先天之氣周

若見自師十不知九百端相資自然以
[illegible]道或靜或動觀空問見此未嘗不
[illegible]日震象道用無窮天不說其仁地日氣到
世之道大俱開何人打坐數年求入門無處
便紛言其有道他豈知馬祖南嶽之事爭
他豈知陰陽奇噫之理乎有能了此
前人曰澤日惟說禪終歸橫論噢作此
爲道以愚世人尤爲可笑彼烏知禪亦性哉何

門仁師乾用九其動也直若能了此即直謀眼
藏也何言禪即坤用六其動也圓若也知之即
溫衆妙心也禪與性合以土制鉛也金木相投
以鉛伏汞也仁與施以直舍也故一陰一陽
之謂道也[illegible]宗也水本來炎升之
自也[illegible]一團視其一夜久之端
緒皆要同類方能成丹[illegible]
抱神以靜九竅[illegible]
虛神空而道遙乎天地

其形骸之生神者內不勞其心志久之力到功自
積日累滿而百骸萬竅無不貫通自
然之大河之流動不已心上中下之三田也元
氣則元精產血化爲骨充溢于皮膚之間也
後骨實筋堅永無衰敗之憂
生者繇其能益天地之正氣
脫之道也易曰天行健君子以自強不息陰符
經云觀天之道執天之行昭昭天地之正氣
求仙不識真鉛求閒端丹書千萬篇若
謂鉛汞皆比喻也在學者觸類而長之可
合吾身而外求也恒古聖賢憂慨後世不道之
生不得其說遂爲之隨旁風采指書右文皆爲
源之地然其旨書立言往往隱喻本根不肯明
言其事惟托五金八石爲說以露見枝條而已

後人不究其旨徒爾囫圇終身以之[illegible]
迷惑燒竭硃汞竟無所得遂使在官者棄官服
田者廢田商人失業志士無以聊生甚可傷也
魏公因而定錄參同契一書其間分兩有數不
妄發一句因而相循不聞着一字枝葉一披核
實隨見可謂字約易思事省不繁爻或者見其
三篇之多疑其太贅不知三篇即一句也以一
句口訣散布于三篇之內所以錯亂其辭孔竅
意參之必當自悟焉

其門者不敢成片泄漏也若能審思而以
午以分野言午爲三河故稱河上姹女究其所
從來緣虛心凝神得之以其自心而出故謂之
窈冥又謂之神承其性猛烈見火則飛走無蹤
海如龜隱龍匿莫知所存非用黃芽爲根何以
制之黃芽即真鉛也未得鉛時制之則氣爲男鬧
不能飛走此所以用之爲金丹之根也

陽之謂道偏陰偏陽之謂疾聖之牝雞不牝而
自卵則無雛必矣何者獨陰不生獨陽不成也
天地施化如水火炎潤並入力使之乃自然而
然雨入井竹法天腹象地但清神內守而勿忘
勿助閉口鼻息而勿經勿拘自然一關一關一
竅一受其天地施化之道無異若夫時至氣化
感動籥啞則火從脽下發水向頂中生其妙自
有不期然而然者初不在勞神用力而後得也
可見是道乃天造地設一定而不易者矣學庶
幾之狀亦有工巧以御之但見其然吾亦不
知其所以然也心印經云男女稟受同也但
感合先從而分陰陽雨法流行氣爲男鬧
氣爲女蓋陽氣聚于兩股男子而重生時必伏

陰氣聚于背故女子背重老將必門戶于死
水能潤木者可見此坎之母艮之子是養
陰之初關生從巳定于丑公之意欲
者湘塘吾身陰陽上下中生七十然之理而已
大陽流珠乃靈汞也靈源大道云此物何容
有定位隨時變化因心意在腎感熱則為汗在
肺感風則為涕可見其常欲去人也余華即真鉛也汞得
為汞日戊
真鉛則轉而相依自然不飛不走即戀于內化
為金液凝而至堅也真鉛生于坎位先安
凝凝作黃芽故為脾胃之喻翠虛篇
頭只是先天氣煉作黃芽發玉英是也大
君也汞乃臣也鉛先動汞應之猶君倡而臣和
也鉛屬金汞屬木木性愛金情戀未陰四
須自然感合也丹法官近近陰位之時迎一
卻動之機以進火不可不及惟見得

脫以歸源窮力闢而微底
癸 戊 戊成至實真鉛之生孕于坤母之
己 己 己 己也迨夫上弦宮將制真汞
象之交而成弦則又復以陽上下中生七十然之理而已
孝子報恩忘乃吸也然非炎火為之媒真相
假則真鉛不能飛起此嚴父所以施教之令
也余生水木生火此五行常道之順也今丹法
木與火為侶火反生木金與水合處水反生金
癸日戊
故曰五行錯趾相據以生也火性銷金終
方離宮之火以煉北方水中之金金伐木
運北方水中之金以制南方火中之木也水一
火二合而成三五者土也三五為一木火土相
與混融化為一氣也斯謂也玄貴相雜滿滔未
分猶如天地渾沌之初少時至氣化無中生
有圓滿寂恍惚結成丹面人地之至精孕於其
中矣屬突神和云者明三五一日作地行仙其

妙須是口傳心受難以盡形之千毫楮也學者
不遇明師徒自臆度而已子當右轉自西方轉
于子位而虎向水中生也午方東旋日東方轉
于午位而龍從火東出也子午南北水火即
名非天地方位亦非人身左右然又不可舍若
身而他求也南方雖龍北方坎虎作升之時龍
交金木自然不間隔矣然東西即皆金木異

龍下吁于虎虎乃吞吸龍精一呼一吸兩相依
食併合爲一癸惑守酉者火入金鄉也太白經
天者金過南方午位而出現也作升之時運神
火照入金鄉金被火逼遂飛騰而起現于南方
午即真鉛也殺氣所臨何有不傾者真鉛飛上

者北來真汞自出投真鉛也○於是申入氷而
爲胎如貍犬之守鼠紫行火而成月如烏雀之
捉鼈此緣其物類相制一見則自然降伏旨

不敢作聲也其法至神極易但恐不識龍虎爲
何物剛還金宿云不違陰陽但徒勞更識玄況
乎不得其理又安可以措意見哉夫自古及
今好者億人廣求名藥學江湖談客往來書費
家財使兄弟妻子離散乃至終身竟不諧遇舉
世希有能成何也緣其入門差錯與道乖殊不
遇明師而未燭厥理故也○然汞本木精其性
飛走似難降伏惟投入于鉛爐之內則與鉛相

合所謂投來西位與金并者此矣天一生木位
居北其象爲玄武地二生火位居南其象爲朱
雀天三生木位居東其象爲青龍地四生金位
居西其象爲白虎四者各居一方本不相沒今
日金水合處者以西四白虎之金沒入水中也
水火爲侶者以東三青龍之水升入火中也此
所以金不在西而與木合是于東木不在東而
與火爲侶于南白虎變爲黑虎青龍化爲赤龍

所謂陽流元氣自離宮出陰虎是也
已詳金木水火四者惟面爲一則混沌池如
太極未分別而爲二則混沌未判而兌虎
盤踞在坎宮矣四者各爲一方而朱雀
玄武兩獨以對龍虎亦者南北爲氣象兩爲物也
二曰四象不離二體可謂有象而無質
象生此月係乙木之生氣據于酉也日行陸
爲春而二月卯時酉陸在東北陸在南日行東
北爲天地之經東西爲天地之緯鼎中立罡一
陸爲秋而八月酉時東陸在西南陸在北冬有
八月卯酉之造化無異此乃斡吾身之天地更
極則復于一元者元氣精者真精虛危者日宮
合璧之地亥子之間陰極陽生之時也子生

二者又從土中生故以肝爲祖也夫腎既爲子
而以五之始何也曰腎屬水水數一一日之氣
起于子生于腎從後轉及肝心脾肺也從
不名五臟而名三物又何也曰全水合處未火
爲假與戊巳土合而成三也蓋四象五行金旺
土若無戊生不成丹此所以合三而歸一土也
金丹本無中生有非有形之物可爲貨借之以
喻五行爾人身二氣自然運轉而周流經歷于

一陽初動處也丹法在先天惟含太乙之氣至後天然後化爲真精而播施也金丹大道與夫門小安樂法不同是必謝絶人事專心致志朝夕孜孜行不息無須臾之間然一年入室之後更須温養不可遽然遠出必俟三載以後則身如明鏡行步如飛可以輕舉遠遊大浸稽天而我不溺大旱金石流土山焦而我不死存乎在我長樂無憂然温養事畢更當潛伏人間積功累德開度群迷乎可翻然而往故朱紫陽曰學仙大豈容獨善其身哉大抵旁門小術其法簡易難易遇難成金丹大道其法簡易難遇易成

一爲遭逢賭其端緒即物類以相況揆物理之不至消耗火力不至間斷道乃成矣人能靜定始則天地之間形生氣化洪纖高下有情無情皆歸一炁而已矣譬如立竿影見時正當午時竿影即是道若日月懸象不正當午時竿影豈能端正如此其也不正當午時竿影豈能端正如此其也

吸風飲露牛望月碧灘夜月青山暮雲無非金丹法象張紫陽云修煉者須洞曉陰陽深達造化

之道五行相克金生水水乃金之子而水中有火火乃水之母猶地天氣降而地受之而成生育之功故曰母會慈液女子而火中生水是當更行之指來爲金石尚千百載不朽況人以自己五行之精凝結成寶將與天地相爲無窮金石豈是多哉當此之際必也念茲在茲用志不分終日默持如雞抱卵如此則功夫純粹藥材不至消耗火力不至間斷道乃成矣人能靜定水則水至感應如此其速豈不至靈速哉天下

莫不見而莫能知也野葛巴豆草藥中之至毒者
若芒硝野馬毛牛服巴豆至兩仰時個仆雖周
孔爲之世醫安敢輕投哉亟宜禁絕庶使之復蘇安令人但能
知不能盡非人口能使人速死

多岡埜醫案註集解卷下

東漢 青州從事余承休著

元林屋山人金琰介琴註

明 徐姚復 校

海虞 馬元調 參閱

上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母（此註乾坤系坎離匡廓）
運般正軸（此註坎離）維首牝牡四卦以爲藥籠昌陰陽
（此註乾坤）

卷下

之道猶工御者準繩墨乾衍統正規矩躋軌轍處
中以制外（此註此卦本名中孚與明君御臣數在統中）
（此註震艮）
月節有五六經緯春日作使兼併爲六十開矣
有表裏朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用
之依次序既未至昧爽終則復更始（此六句即聊
日辰爲期度動靜有早晚春夏據內體從子
到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥門判出爲復至
巳午訖戌亥門判出爲遘連環一年
當謂應春秋昏明交際有仁義

隨時發喜怒如是應四時五行得其序若不然四
（文所謂「全文」作「文曲之氣」）大地設位而易行乎其中矣（「四方之位」作「之位」）
大地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位
也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無交位周流
行不虛往來既不定上下亦無常易者象也懸象
著明莫大乎日月日合（俞樾作「舍」）五行精月受六律紀
五六三十度度竟復更始窮神以知化陽往則陰
來輻輳而輪轉出入更卷舒易有三百八十四爻
（「四爻」作「四篇」）
次日矣 卷下 上篇 汲古閣
據爻摘符符謂六十四卦卦
斯之際天地媾其精日月相搥薄雷霆激
陰化黃包（俞樾作「混」）混沌相交接權輿斡相元氣
養鄧鄧凝神以成雘衆夫蹈以出頰動莫不結於
是作尼讚湯濛乾坤德洞虛稽古堂（「元皇闡」作「元皇闡」）
準建始初冠婚氣相紐元年乃來滋軍人不虛生
七觀顯天符天行有常萬物以貞時故易統天
心復卦建始商（俞樾作「元」）行周流一日之（「一日之」作「武子維父」）
序地形流中指於人心參合三才動則範一（「一」作

卦節解則巳象辭乾坤用施行天地然後治若夫
至聖不遇伏羲始畫八卦文王周公繫之彖
吉凶悔吝演爻辭七十四卦之三百八十四爻
大略莫過與卦時變化有步驟功德不相殊也
易忖量無兆難慮謀作事令可法寫世定是書
無前端資於公因師旨公
百篇論火起六百篇所趣等不遂文字鄭
重欲世人不煞愚導度其源流闡明本共旨寫寫
賢者談易故輕爲註若者遂結古精絶道後學
悔者竹帛又恐泄天符猶豫增歎愚倦卧從
[illegible]陶冶有法度未可悉陳敷略[illegible]
[illegible]作
[illegible]見扶疎

東漢高州從事徐景休著
明餘姚後學蔣一彪輯
海虞篤素居士毛晉訂

上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡廓運轂正
北牡四卦以爲橐籥覆冒陰陽之道猶[illegible]
準繩運乾衍轡正規矩隨軌轍處中以制外從五[illegible]
[illegible]之[illegible]制作有所踵此述羲文之意推四營分蓍有形
[illegible]作[illegible]演爻辭七子游一彪輯
[illegible]海虞篤素居士毛晉訂

伊昔四月節有五六紀緯春日使乘并爲六十剛汲古閣
[illegible]之[illegible]
[illegible]
[illegible]

乃混沌也中有眞一之精爲天地之始爲萬物之母一氣剖形二儀斯析陰陽行乎其中爻位其間運坤立而陰陽行乎其中爻位其間運乾坤爲天地之綱紀運陰陽爲造化之樞機乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣陰陽不測之謂神是以乾坤修仝液還丹與造化同途門託坎奚以合之兩儀既立四象生焉四象生焉八卦成焉八卦成焉而後變通之道盡矣是以乾不首採天地混沌眞一之氣而爲先天之祖乾坤若非交媾何以產生萬物雲籠者樞轄也坤竝而陰陽行乎其中爻位其間運乾坤坎離四卦爲龍虎鼎器藥物雲籠者樞轄也復目者包裹也則有陰龍陽虎鼎爐河火漆符皆依約六十四卦周而復始循環互用又於其間運

二月氣候歷於一月之內以一日氣候揩於一晝夜十二辰中定刻漏分二弦陽子午按陰卯酉通晦朔合龍虎依天地之大數叶陰陽之化機春夏秋冬分二十四氣掌七十二候以一年十二月卦周而復始循環互用又於其間運坤立而陰陽行乎其中爻位其間運乾坤爲天地之綱紀運陰陽爲造化之樞機乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣陰陽不測之謂神是以乾坤修仝液還丹與造化同途門託坎奚以合之兩儀既立四象生焉四象生焉八卦成焉八卦成焉而後變通之道盡矣是以乾不首採天地混沌眞一之氣而爲先天之祖乾坤若非交媾何以產生萬物雲籠者樞轄也坤竝而陰陽行乎其中爻位其間運乾坤坎離四卦爲龍虎鼎器藥物雲籠者樞轄也復目者包裹也則有陰龍陽虎鼎爐河火漆符皆依約六十四卦周而復始循環互用又於其間運

其成捨御不差運發不失則外爻陰陽之氣內生龍虎之體故云善工者準繩墨以無差能者乾御轡而不撓合其規矩軌轍也蓋斡仝丹之士運火候也月節有五六乃三十日也晝夜各一卦乃六十卦也乾坤坎離四卦爲藥之父母橐籥者鼎器之數也乃純而言之是故橐籥虛而不屈動而愈出也橐籥虛而不屈動而愈出也故云乾坤易之門門之綱而緯者律曆也六十四卦之爻每卦六爻每爻有未柔者陽剛之

坎水火金木互爲表裏凡遇晝夜陰陽升降之
候皆依納卦爻象各一卦主以屯蒙
卦爲首朝屯暮蒙從此至未者謂未
未濟二卦也晦爽者謂晦朔也日
一辰中早晚分陽陰卦降火數前而復始
更互用之也陽火自子進符至巳純陽用事乃
內陰求外陽也陰符自午退火至亥純陰用事
而終坤哲以交象則之也春氣發生謂之實秋
氣肅殺謂之罰自子至寅爲春卯辰巳爲夏陽
火候也午未申爲秋酉戌亥爲冬陰符候也乃
於十二時中運其火符應此四時乃有準明寒
暑仁義喜怒爻象不得錄變爻效謂之不失

鼎內四時無物象中一共門必成爻吉
歌曰聖人奪得造化爐裡修
陽倒天地精撱陰陽走神鬼日魂月魄若陶
鑄識者便是真仙子錄之餌之千日期身脫蛻
陰那得死是故修金液還丹若非取法象天地
造化以自然之物別無所也
抱一子陳顯微曰金碧經曰神室者丹之源經
衆石之父母徐君謂乾坤者易之門戶與卦之
父母其義一也非神室則無以成丹非乾坤則
無以見易乾坤純體之卦也六子進符至巳純陽用事乃

卦也所衣曰乾坤錯雜乃生六子六子即坎離
坤震艮兌體象之理始復
坤破體是則六子因乾坤而生而六十四卦亦
莫不由於乾坤故曰衆卦之父母父母之義本
是純陰純陽自六子之生而純陽純陰之體破
矣乃可復純乎陳希夷曰破體煉之純體乃成
是知破體煉之可返純體而入道衆石煉之可
點神室而成丹然而點石非丹外物也喜身中之
衆卦也神室亦非外物也喜身中之乾坤也欲

燥大升先設乾坤爲神室神室既設而變化在乎其中矣乾坤倪蕑陰陽日交乾下交坤而爲坎坤上交乾而爲離坎離成而變化又在乎其中矣又曰日爲天先自離西而下以交於地月爲地先自坎東而上以交於天男女交合之象也日月往來寒暑生焉因時成晝夜分陰陽定焉天地不能寒暑也以日月運運而爲寒暑天地不能四時也以日月南北而爲四時天地不能晝夜也以日月出沒而爲晝夜天地不能晦明也以日月交會而爲晦明陰陽雖妙不外乎日月造化雖大不外乎坎離是故衆卦之變雖不齊而不出坎離之中爻周流乎六位也猶車輻之設雖不一而不出乎一轂之運居其中也坎離中爻謂坎中之一陽離中之一陰上下往來六爻之內老子曰三十輻共一轂當其無有車之用達者得其道而體中之日月常人昧

其理循環運化之陰陽則未免日視之度焉耳程子之論卦之各其於正扇正面果何有之者其於卦也卦也坤者純陰純北卦也坎者陽中有陰北北相交之卦也故謂之北方卦其北北惟此四卦獨冒陰陽之名者蓋備之體坎離者蓋備之用知日卦之用知日卦之體則知坎離之爲用矣

猶工者準繩墨而就規矩御者執銜轡而循軌轍處其理於中制其妙於外焉幾聖人之動合自然也律曆之中一月三十日而朔生焉之餘適有六十卦以卦奉日一日兩卦一卦爲緯朝屯暮蒙朝需暮訟以全既濟卦象內外剛柔之位朝在上而暮在下則周易六十四卦有表而柔在裏并皆卦則周易六十四卦有裏而柔在表并皆卦以爲書易而學

之所以作也麻衣曰潛息靜象無止於靜小見急方窮物通人曰非有反計長物曰健所藏斂藏對體尤妙一屯卦也又之為一家卦也自雷訟以下皆以倒健為文如頤小過之類不可反者則以對體文之故三頤卦則以三大過卦大之此對體也自朔旦用屯蒙至晦爽用既未晦朔循環終而復始可見朝陽則暮陰晝動則夜靜親疎疎遐互主客遷分消息盈虛遞就生殺進火忘斯須之謬退符防毫髮之差抽添須臾浮沉運用審知昇降學者因象而求意得忘言不實之類皆陰也戒陰忘爻謾役情是也卦有內外二體內卦三爻法一年之春夏一日之午前子後午前外卦三爻法一年之秋冬一日之午後子前內卦法陽外卦法陰乾坤交泰之象春夏冬陰陰乾坤交泰之象春冬冬陰陰火午後退符其理一致宜為陽詘為陰仁為陽義為陰毒為陽怒為陰朝則行陽以應春夏晝則行陰以應秋冬苟能應四時之宜自然得五行之理非反計長物曰健所藏斂藏對體尤妙一屯卦也又之為一家卦也自雷訟以下皆以倒健為文如頤小過之類不可作皆以倒健也作皆假是以為陰陽生殺云耳況

好生利物仁慈寬恕惠愛忠信和善清淨貞靜不安之類皆陽也好殺害物殘忍嫉忿貪婪詐偽修陽陰將自古陰盡陽純自然成真

海騃傲狠慢淫慾虛詐不實之類皆陰也戒陰上陽子陳致虛曰伏羲觀河圖始畫八卦黃帝堯舜垂衣裳而天下治取諸乾坤夏易歸藏以坤為首商曰連山以艮為首文王周易乾坤為首孔子贊曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也又曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉大坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉蓋

君漑得三聖人之旨作參同契寓上篇三聖之道下篇萬世之人首句直指曰乾坤易之門戶最非之文毋大乾之爲物陽也故爲易之門坤之物陰也故爲易之門太極函陰陽乾坤之感乎陽也斯爲乾生二爻坤生二爻陰陽之感乎陰也斯爲坤生二爻錯綜而成六十四卦六十四卦之間往一切三女迭爲丈夫妻而六十卦交生矣此人物何緣而化生聖人何緣而行其道誠是以乾動而直則陽太極函而生陰坤動而闔則陰太極函而生陽陰則乾中虛而爲離陰乘陽則坤爻實而爲坎故坎離繼乾坤之體而爲陰陽之匡廓此乾坤之於坎離猶車輻之於轂軸乾坤正次離坎之間橫乾坤而成復復中姙震復而爲師師中姙坎師而謙謙中姙艮謙而際震生于豫豫中姙艮而比坎生于比比而剝艮生于剝則震坎艮三男皆姙于坤矣坤之用六也初乘乾而成姤姤中姙巽姤而同人同人姙離同人而履履中姙兌履而小畜小畜生矣小畜而大有大有生離大有而夬夬生

乾矣雌雄錯雜以類相予則乾再交坤而成臨臨而泰泰而大壯大壯而夬是陽之永乎陰也坤再感乾而成遯遯而否否而觀觀而剝是陰之感乎陽也斯爲乾生二爻坤生二爻往一切三女迭爲丈夫妻而六十卦交生矣此之謂乾坤爲衆卦之父母也何謂坎離爲匡郭蓋陽乘陰則乾中虛而爲離陰乘陽則坤爻實而爲坎故坎離繼乾坤之體而爲陰陽之匡廓此乾坤之於坎離猶車輻之於轂軸乾坤正次離坎之間橫乾坤而成復復中姙震復而爲師師中姙坎師而謙謙中姙艮謙而際震生于豫豫中姙艮而比坎生于比比而剝艮生于剝則震坎艮三男皆姙于坤矣坤之用六也初乘乾而成姤姤中姙巽姤而同人同人姙離同人而履履中姙兌履而小畜小畜生矣小畜而大有大有生離大有而夬夬生

之人用著簡之道而超凡入聖者謂之聖人
者蓋參造化也善用坎離也善參造化之運者
猶良工準繩巧匠規矩何事不成何物不就
之道者猶執內規矩以御乾坤以八者
宇宙在乎手萬化生乎身也聖人者處中以
制外也明律曆而知數也律曆者惟應造化之
候曆紀周天之運一陽初生律應黃鍾冬子至
玄周天度始故

節有五六月節者兩節爲一月五六者五日爲
一候六候爲一月是一月有二十日一日十二
時兩卦十二爻則一日兩卦爲之經緯一日六
十卦以爲表裡也朔旦屯直事至蒙當受者
何謂也蓋天上爲屯震爲長男而能復坎
中之陽以施生育之德故謂屯直事又艮上坎
下爲蒙艮爲少男而能聚坎中之陽以行溫養
之功故謂蒙當受各一卦六十卦中皆有
陰陽互施生養也晦朔爲一月之始終也
一日之晝夜四時定一年之節者
猶良工準繩巧匠規矩何事不成何物不就
之道者猶執內規矩以御乾坤以八者
宇宙在乎手萬化生乎身也聖人者處中以
制外也明律曆而知數也律曆者惟應造化之
候曆紀周天之運一陽初生律應黃鍾冬子至
乾生三男坤生三女男女構精萬物化生此所
以爲易之門戶非但言金丹藥物火候
坤爲易之門戶非但言金丹藥物火候
金陽子午坎卯離戶爲坤離一開一閉
往來不窮爲變通此乾坤所以爲易之門戶也

以爲褒卦之文女也坎月離日日月行于黃道
晝夜往來循環無窮如車旋轂運軸循心欲轂運
先正其心也乾純陽牡卦也坤純陰牝卦也坎
陰中有陽離陽中有陰乾牡相交之卦也升法
乾坤于上下列坎離于東西而乾坤闔闢坎
離往來假如藥爲之狀當其管乃通
管也是丹道也

汝外有如列子冲虛至德經所謂大通之
際幽贊乎神明之間隱綸乎掌握之間內得乎心而外
應之中執權乎掌握之間內得乎心而外
于焉不疑能進退變通而旋曲中規矩也
律曆紀者巡行十二位應律之十二辰以
二月紀之十二年也月節有五六者以一月三
十日分爲六節也經乾坤南北之定位若坎離
東西之妙用奉日之所使者其候與天同運
日升沉無少異也兼并爲六十者除乾坤坎
恰有六十卦一日十二時用四卦當事餘一
當一時兩卦計十二爻應律曆紀之數以一月
三十日并之共得六十卦也以六十卦布于
十日內則朔日朝爲屯暮爲蒙自此朔旦公
朝師暮北依次而用之以至晦日用既濟未濟
晦朔循環周而復始用非象內外剛柔之德
或次對或正論不必泥也陳氏

日升沉無少異也兼并爲六十者除乾坤坎
恰有六十卦一日十二時用四卦當事餘一
當一時兩卦計十二爻應律曆紀之數以一月
三十日并之共得六十卦也以六十卦布于
十日內則朔日朝爲屯暮爲蒙自此朔旦公
朝師暮北依次而用之以至晦日用既濟未濟
晦朔循環周而復始用非象內外剛柔之德
或次對或正論不必泥也陳氏

九畧虛待云天上分明十
二形人皆分作煉丹
家旦即火辰即候人能以天上之日辰反而
求之當身則日陰之位日時候也時候也者日出而
作晝者日入內思若日出日入之早晚
其火候節節合乎大度也卦有六爻下
二爻爲內上二爻爲外試紀也蒙二卦剛柔也當
陽火上升之候也初九正當身中之子銖內
外故曰春夏陽內體從子到辰巳巽用當陰生
故曰秋冬當外內自午訖戌爲陽氣當春發生
下降之候也蒙上九正當身中之午銖外內
故曰秋冬當外內自午訖戌爲陽氣當春發生
陰氣當秋肅殺節分法之嚴明也爻辭仁義
出短日自申酉人倫丹法之昏明也爻辭仁義
隨時若怒者潛藏飛躍進退加減各隨其時也
是皆有所明四節日辰早晚昏明興大仁義
若怒實則哉皆論日辰之用遲速
不及之節度也若其用則存乎人下功設

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也
設位者列陰陽合之位也易謂坎離者乾
坤二用二用無爻位周流行六虛往來晝夜不定上
下無常
與子彭曉曰天地設位者以其既濟法
象乾坤也易行乎其中者乃陰陽坎離合
行其中也既濟法乾坤復於其中安全捨以
言天地人三才也坎離二用無爻位者兼於乾
坤之德也坎離二用無爻位周流六虛往來上下無
常故周流六虛往來上下無

上陽子陳致虛曰十翼繫辭大意起乎乾坤
於徐在遲曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也
註曰天地者乾坤之象也易謂坎離者乾坤
之位也易周流行六虛往來晝夜不定上
下無常
與子彭曉曰天地設位者以其既濟法
其心太切欲謂世人信其無憑而難悟裏曰
分陰分陽迭用柔剛故易六爻而成章二用者
乾用九坤用六有用的無爻位見群龍無首
吉者君子行道而德之至也用六利永貞者坤
坤之德也道也德道也陰道也地道無成而代
有終也故坤之為用柔順乎乾而承天施
乾方興動也而乾用九匹坤西南得朋也乾
申變乾各正性命乾之太始用九乘坤陽含其
陰陽之一用六承乾陰含其陽實
陰陽之二用六始終乾坤其體也六離其
而成坎是坎離得專陰陽之偏易而用包震
生育庶物作興如天上之日日忽忽而弦望忽
忽而瑜朔日人爭之陰陽忽忽而太極忽忽

而無常易道屢遷變動不居乾坤毀則無以見易變人以此洗心退藏於密而通行易之道也
坐陽子曰天位上地位下二氣運行其中升降往來不窮猶橐籥也人生受冲和之氣與
天地初無二體若能冲虛湛寂自然一氣周流于上下開則氣出而如地氣上升圓則氣入而
如天氣下降自可以與天地齊其長久是易也

嘗嘗天地有之哉乾天坤地吾身之鼎器也離日坎月吾身之藥物也先天八卦乾南坤北列
天地配合之位離東坎西分日月出入之門戶求吾身其致一也乾坤爲體坎離爲用坎離二
者周流升降于六虛往來上下本無爻位吾身爻位吾身又豈有爻位哉
坎離運行乎鼎爐之內潛天潛地各有爻位吾身明奠大事日月合五行精周而終坤也○故陰陽精氣出入卷舒晝夜循環
周而復始約六十四卦依三百八十四爻據爻而終坤也○故陰陽精氣出入卷舒晝夜循環
相交夫婦之情相見當斯之際震來交行入地
摘符火隨進退陰來陽往陽伏陰施東西之氣
婦其精神日月合其魂魄混沌者神室象雞子

陽龍陰虎互混沌也陽龍陰虎互混沌中相
文武之氣附五根基
降精物也故鼎室
聚動之物莫不繇之也雄陽屬火乃玄也雌陰
符極數也則知一鼎
動發生萬類也若火候失時抽添過度寒暑不
應進退差殊則令天地之間憑何節候而生物
抱一子陳顯微曰金
金火窮微以任七陽數也則陰消徐君以易繫辭
衆哉愚何陰陽而生
變之然大易之道垂象於日月大丹之道著明
於金火金火即坎離也故金精盛則玉兎增輝
火德旺而金烏倍烈此段五六以明水土之用
也上數五日之數五而五行之數亦五也水數
六月之數六而六律之數亦六也自甲至癸十

陰筒之十日五辰周五辰周五辰之數五也
律十二而六律六呂此月之數六也五其六而
爲三十度晦氣復更始者周而復始乃自然
聚動之物莫不繇之也雄陽屬火乃玄也雌陰
知其化使陽往而陰來輻輳而輪轉遞互出入
相爲卷舒取大易爻象而爲節符視日月昏明
而行火候自然奪天地之機盜造化之妙矣易
有二百八十四爻乘有二百八十四銖二十四
銖爲一兩三百八十四銖爲十六兩即二八之
數據爻象陰陽升降之理摘卦爲符而視符行
火符即爻書非別有符也據易言之謂之卦據
丹言之謂之符故曰符謂六十四卦也卦當陽
生之震則火進一陽之符當斯之時神室燦其
精金火相運推催陽龍也雌陰虎也擒玄施者
龍騰玄天而降雨也化黃包者虎入后土而產
金也上天入地混沌交接之象也於是權輿而

左其根基經營而養其鄰鄰其神而生其
成形大而天地細而醜動有形有氣有臭不能
是而由惟產此一點於外乃降本流末爲生生
無窮之道產此一點於內乃返本還源長生超
脫之道也

上陽子陳致虛曰孔子曰逐通晝夜之道而
知象著明莫大乎日月徐道重以明之引而信之
此書法象日月以喻陰陽日月麗乎天而有朔
望對合陰陽在乎世而有順逆生成日乃純陽
之炁閏之太陽月乃純陰之精閏之太陰周天
三百六十五度餘四之一每晝夜天一周遶爲
一日太陽一日行一度行及三十度爲一月太
陰一日行十三度有奇積及二十九日半有奇
行一度閏之一日合五行精者子丑寅月日
合五星于北卯辰巳月日合五星于南酉戌亥
月日合五星于東

子之心建于甲辰冬至日次虛危太初冬至
日次牽牛虛太初冬至日次氐亢至
日次南箕北斗歲差故冬至日次斗牛至
日次南箕北斗歲差故太陽得火土益時光得
金水愈炫彩月受六律紀者律陽而昌陰一五
一六而合三十三十度周日月再會故云度竟
復更始日月循還往來而有弦望朔晦世因弦
望朔而有實暑代謝故有生老病死何謂簠神以知化神之爲物神莫神於
天地化之爲妙化莫化於陰陽天道左運一日
一周遶行五十五度餘日地在其炁之中如水
上之浮枚而不動太陽之神天地之元炁也其
體含赤之炁以生長成實
體含萬物含赤之炁以生長成實以
陰一日行十三度有奇積及二十九日半有奇
行一度閏之一日合五行精者子丑寅月日
合五星于北卯辰巳月日合五星于東
月日合五星于南酉戌亥月日合五星于西午未申
居之故北日內而南日外其神有不可得而

極各太陰之神天地之理也太陰之神天地之理為九其
體全其數物莫貝於水運化之功以水度滋育
其體之行測大遠月之化有不可盡述
道其常道如雨環相去相距二十四度
月乃繞中而行距黃道約六度其體雖黑映日
即以華象海人用黑漆也於簽下映
日其毬受日之光遠而望月之圓恆比黑漆
毬有日映處則有光日映不到則無光故當一

望地下所取之光全向人間一邊暗處全向天
所不見朔劍日月同經月在日之下日光
日一邊光處全向天一邊暗處全向地月離日
二十五度人開乃見月此後光雖漸遠光漸多
月氣日九十於度人見月光一半故謂之弦既
望人反是漸少并夜日在本無圓缺在乎交日
亦之多少交既人或開日月日聖為地所隔從

並於天之高遠而陰陽之神天地之理為九其
然月中似取者甲大也之形也日體小
日距天遠月距人遠月之化有不可盡述
者大陰之神也此謂窮神以知化也子為一陽
之首至巳而極陽極則陰生午為一陰之首至
亥而極陰極則陽生冬暑代謝溫涼平分陰極
陽生陽往陰來鬼谷之門在輻之於輪輻輳
而捲轉陰卷則陽伸易有三百八十四爻揲爻
兩卦有三十六符陰陽相交不用一時之久下
畫一爻之用猶一時有三符止用一符一爻有三
行則一陽生於坤之下以成震震者一陽能大
二陰也故云震來受符當斯之際天地混沌萬
物虛而受生日月揣持鬼相約而未解陰
雄而剛峙翠玄而施化陰雌而閉化黃包以含

者也言軒時工用爰始比言造化之初疏也又曰軒轅氏始垂衣裳蓋取諸乾坤乾坤者軒轅也經營一氣以養鄭鄭凝布陽精以成形類此意但言太極肇分之初陰陽順行之始而生人也生萬物也故曰衆夫蹈以出疑動莫不繇斯人不知後天順行之道亦借朝屯蒙之喻亦有根基鄭鄭之比乃指爲還丹鼎中造化非也

金陽子命坎曰步者衆日月之合天地間惟日月之象顯然著明故指以示人使洞見天地陰陽默識乎神化之妙也曰有十輪五輪剛五輪柔月有十二管六管陰六管陽丹道日魄火月魄日合五行精一數含五彩也月受六律紀白金亦六卦也太陽一日行一度至三十度與太陰交合周而復始日月往來黃道之上一出一入迭爲上下五行參舒晝夜循環如車輪運

轉人能反息身中日月與天地亦無異矣一部合乃計三百八十四爻一斤大藥計三百八十四銖此好道易道之相通也參者三才之合體升法以乾坤爲鼎器坎離爲藥物除六十卦爲火候今以乾坤觀之始也蒙終既未其間文理體無一不合可見一陰一陽之謂道參同契

天地郭郭萬物胞胎也丹法以之爲權輿而樹
立根基則天地萬物皆自此而不用求之外矣
○其要在于經營郭郭郭郭即胞胎也丹法于
此譬猶四光內照則神怒氣布運氣和而住
自然交結而成胎矣是道也乃生化之源不特
人與禽獸繇此而出雖蠉蠕蜎蠕物皆具之
雖然但成之于人則生人有之于已則生聚
有聖凡逆順之異爾實人道所繇始也

於是仲尼贊鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇開辟
建始初冠婚氣相紐紐元年乃茅滋
眞一子彭曉曰仲尼贊易道分乾坤而萬物之
首立成恒爲夫婦之宗關之鴻濛鑿之混沌而
鬼神之狀通天地之情則君臣父子夫婦男女
五行相生相尅萬物變化之機盡矣乃乾坤毀
其洞虛也故徐君喻易則立鼎器運動天機蜂
龍虎之形合夫婦之牝牡丹法以之爲權輿而樹
立根基則天地萬物皆自此而不用求之外矣
○其要在于經營郭郭郭郭即胞胎也丹法于
此譬猶四光內照則神怒氣布運氣和而住
自然交結而成胎矣是道也乃生化之源不特
人與禽獸繇此而出雖蠉蠕蜎蠕物皆具之
雖然但成之于人則生人有之于已則生聚
有聖凡逆順之異爾實人道所繇始也

於是仲尼贊鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇開辟
建始初冠婚氣相紐紐元年乃茅滋
眞一子彭曉曰仲尼贊易道分乾坤而萬物之
首立成恒爲夫婦之宗關之鴻濛鑿之混沌而
鬼神之狀通天地之情則君臣父子夫婦男女
五行相生相尅萬物變化之機盡矣乃乾坤毀
其洞虛也故徐君喻易則立鼎器運動天機蜂
龍虎之形合夫婦之牝牡丹法以之爲權輿而樹
立根基則天地萬物皆自此而不用求之外矣
○其要在于經營郭郭郭郭即胞胎也丹法于
此譬猶四光內照則神怒氣布運氣和而住
自然交結而成胎矣是道也乃生化之源不特
人與禽獸繇此而出雖蠉蠕蜎蠕物皆具之
雖然但成之于人則生人有之于已則生聚
有聖凡逆順之異爾實人道所繇始也

於是仲尼贊鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇開辟
建始初冠婚氣相紐紐元年乃茅滋
眞一子彭曉曰仲尼贊易道分乾坤而萬物之
首立成恒爲夫婦之宗關之鴻濛鑿之混沌而
鬼神之狀通天地之情則君臣父子夫婦男女
五行相生相尅萬物變化之機盡矣乃乾坤毀
其洞虛也故徐君喻易則立鼎器運動天機蜂
龍虎之形合夫婦之牝牡丹法以之爲權輿而樹
立根基則天地萬物皆自此而不用求之外矣
○其要在于經營郭郭郭郭即胞胎也丹法于
此譬猶四光內照則神怒氣布運氣和而住
自然交結而成胎矣是道也乃生化之源不特
人與禽獸繇此而出雖蠉蠕蜎蠕物皆具之
雖然但成之于人則生人有之于已則生聚
有聖凡逆順之異爾實人道所繇始也

於是仲尼贊鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇開辟
建始初冠婚氣相紐紐元年乃茅滋
眞一子彭曉曰仲尼贊易道分乾坤而萬物之
首立成恒爲夫婦之宗關之鴻濛鑿之混沌而
鬼神之狀通天地之情則君臣父子夫婦男女
五行相生相尅萬物變化之機盡矣乃乾坤毀
其洞虛也故徐君喻易則立鼎器運動天機蜂
龍虎之形合夫婦之牝牡丹法以之爲權輿而樹
立根基則天地萬物皆自此而不用求之外矣
○其要在于經營郭郭郭郭即胞胎也丹法于
此譬猶四光內照則神怒氣布運氣和而住
自然交結而成胎矣是道也乃生化之源不特
人與禽獸繇此而出雖蠉蠕蜎蠕物皆具之
雖然但成之于人則生人有之于已則生聚
有聖凡逆順之異爾實人道所繇始也

於是仲尼贊鴻濛乾坤德洞虛稽古當元皇開辟
建始初冠婚氣相紐紐元年乃茅滋
眞一子彭曉曰仲尼贊易道分乾坤而萬物之
首立成恒爲夫婦之宗關之鴻濛鑿之混沌而
鬼神之狀通天地之情則君臣父子夫婦男女
五行相生相尅萬物變化之機盡矣乃乾坤毀
其洞虛也故徐君喻易則立鼎器運動天機蜂
龍虎之形合夫婦之牝牡丹法以之爲權輿而樹

初其行在此元年者首年也修煉之初若初一
年流性命之分成於學者當記事前因後下
事用功採取羊鼎以結丹頭乃至臨爐行火
會天機而立超聖地
上陽子陳致虛曰翼曰易有
仲尼贊湯瀑也乾坤
古開闢之初是仲尼
之旨大姊冠婿之首
之理是繫辭曰易與
道仰以觀於天文俯以察於地理是知幽明之
故原始返終故知死生之說何謂原始窮原行
之道以生人物故云冠婿氣相紐也是之
謂知生也何謂返終故知死也精氣為物遊魂
為變是以知鬼神之情狀也
相生相見非

採至精其體虛而容大謂之
八卦以盡大地之大象也
文言曰坤至柔而動也剛
地其靜也德方後得主而有
常含萬物而化光坤道其順乎
乾之長子從此隨時而變至
乾交也故云緼交氣也故
於八日成上弦陽數得半
六者合三十日也三十日內七九
龍合虎相合之氣故六
甲乙陽也陰陽相配門升
再用復卦起首故六變
初進之時與月生三日同也下
如上弦日其金水各半也
其陰者陰內有此清晝陽
各半陰陽相軍水火相須
為復卦故云建始而也
四仲從艮卯起震之卯
乾之長子從此隨時而變至
乾交也故云緼交氣也故
於八日成上弦陽數得半
六者合三十日也三十日內七九
龍合虎相合之氣故六
甲乙陽也陰陽相配門升
再用復卦起首故六變
初進之時與月生三日同也下
如上弦日其金水各半也
其陰者陰內有此清晝陽
各半陰陽相軍水火相須
為復卦故云建始而也
四仲從艮卯起震之卯

火初退下行始生
火用陰有進十六
火初退下行始生
火用陰有進十六
兌九四日三陽火
兌九四日三陽火
巽也值初代下降
巽也值初代下降
者自十文十六日以後進陽
者自十文十六日以後進陽
下降庚生也戊大道形于造化而造化至德
下降庚生也戊大道形于造化而造化至德
也爻能窮造化門之妙探道妙而法
也爻能窮造化門之妙探道妙而法
其自真仙上章之重真仁天

之心不可思議也既濟造化之機而利者已定
則造化之妙
參同契 卷下 十八 汲古閣
參合如此初八日月現上弦於南方丁位應兌
卦二陽生而納甲法則乾
月滿於東方甲位則乾卦
三陽兎魄俱盛榮榦本含氣之精校見卦節而
浙江兎乃卯本之魄故
皆十五也三五之道已終
者十六也既濟六爻皆當而陰陽各得其位
參同契 卷下 十九 汲古閣
十六日一陰生而陰始用事
十六日月於平旦現於西方庚
十三日月於平旦現南方丙位應艮卦納丙
至二十日月沒東方乙位以應坤卦納乙節氣已
人利貞與陽復用事類體
復卦本是純坤一陽自乾來適下爲震故曰四
卦占兆某震其爻乾體而後然稍近二陽以至三
陽則純盛成矣故曰長子繼父體消息應鍾律
者一月之
日何三日月現
初生而謂易納甲法

合之者十五者老陽數九老陰數六合之得三十應一月之數也六者四象也大易之用四象而已十月沒之際陽氣在地下微生於西南陽生于月之下北震故云震受庚方八日上弦兌受丁火陽升於半其卦乾十五望盈日西月東見巽也至三十晦成坤下六平明與地合藏其形也至二十三日陰符半襲光止下弦坤乙二十四日月滅全背白盡黑純光向于天東北丙壞北方集水之鄉長爲鬼路即於人身疼滿經行一周氣備蓍筮一陽復生故以壬癸而記之符卦爻四十四

甲乙如乾始復七八九六數終三十終則成晦

真氣歸藏

坤卦爻辭

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行安貞吉

初六履霜堅冰至

六二直方大不習無不利

六三含章可貞或從王事無成有終

六四括囊無咎無譽

六五黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

用六利永貞

光漸退魄長魂消陰伸陽屈象一日之午至亥
火候進退與個個同是也、易者陰變為陽也十
月以後一陽來復天心可見天心北方子位之
中復為十一月之卦正當北方子位之中氣應
冬至統成一象之卦下卦復也是機
也不在冬至子初而在吾身非深造化究知
其祕也乾交下交于坤母之初交而成震父
長男故云長子繼父體震自坤體而生備要少

生于坤腹中故云母立兆基學者達此則知
坤升不用喪冬至身中自有一陽生而不泄乎
年月日時矣自子至巳為息自午至亥為消消
息應鍾律者鍾律每月換一管一歲換盡十二
律大候消息與是也自下而上為升自上而下
為降升降應十二律每時換一位一日換
遍十二爻火候升降與是也人門反此求者
身可默會其妙矣月三日成生明旦在西方庚
位明乍蘇其象如哉震卦之納辛以吾

身火候圖路轉之時也月平
二十三日為下弦月在南方丙位明半時生庚
如良應艮初之初為上弦月在東方乙位明半時生其
也月全二十日為朔月在丁位五日為一節自朔至五日
象如坤應坤卦之剝乙為君身陰為臣屬震庚乾辛艮坤
也一月分為六節每節五日六節盡矣然日月合朔
參同契　卷下　四十四
之後陽又受陰之單從地為震為龍以一陽
動于二陰之下也乾
納甲在坤納乙癸故曰
記十干始于甲乙終于壬癸故曰括始終見
身火候之指南與月
之盈虧無異也七火數也
八木數也合之得十
五九金數也六水數也合
之亦十五同者其得
三十數終則日月合
象彼仲冬節草木皆藏
藏象時順節令閉口
原容虛寂不可視聽以消
白政陽別序斯四象以之
真一子彭曉同修
茂熟戊己土位冬序
火節符也
器不令漏泄與物與氣也人君深自藏者乃
中宮金母也閉口不談者
圖鼎內變化無泥太玄無形容則金水流液
參同契　卷下　四十五　淡虛子
河洛理數神化無方四
金木之形變化文徐君謂
者不以法象調和陰陽拘束契之潛化合
恩爭得遂引日月之精魂留連思尺之鼎室而
成丹化晨如澤及事緒則必敗傷故致此文以
悟後來之未見者
抱一子陳顯微曰仲冬之
時造化難測觀夫天道周
時塞不通當廣而

知察微大玄則虛寂曉隱淪無形之可覩是知
而測造化之機耶徐清朔序四象以示後來其
于下章
上論子陽致虛自守象彼仲冬節至以曉後生
有十四句次解
仝陽子俞琰曰丹法所謂冬至即古人陰陽生之時暗里仲冬則午火潛藏盡易
曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

不省方益安靜以養其具勿而仰順乎大道和
天道清廣車馬行於坦夷之地故當日中冬至之時必宜閉塞
在于窮寒之內故當日中冬至之時必宜閉塞
其心守默使金木同歸于爐中如日月合
其明陰陽混其象萃擬其形容立表以爲範古候定
八卦布列驛運移不失中元精時至神明自來
參同契 卷下 上篇 四十七 沈西園
感而觀其象萃擬其形容立表以爲範古候定
十日配甲乙順時令勿失交動時主觀天河文下六
文泥象焉
八卦布列驛運移不失中元精時至神明自來
參同契 卷下 上篇 四十七 沈西園
感而觀其象萃擬其形容立表以爲範古候定
十日配甲乙順時令勿失交動時主觀天河文下六
文泥象焉
之後之學者不得其說以百刻三十日
之盈虛消息爲一月火候次第九
六之四象以準其水候者無
子下章
上論子陽致虛自守象彼仲冬節至以曉後生
有十四句次解
仝陽子俞琰曰丹法所謂冬至即古人陰陽生之時暗里仲冬則午火潛藏盡易
曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
參同契 卷下 上篇 四十六 沈西園
不省方益安靜以養其具勿而仰順乎大道和
天道清廣車馬行於坦夷之地故當日中冬至之時必宜閉塞
在于窮寒之內故當日中冬至之時必宜閉塞
其心守默使金木同歸于爐中如日月合
其明陰陽混其象萃擬其形容立表以爲範古候定
十日配甲乙順時令勿失交動時主觀天河文下六
文泥象焉
八卦布列驛運移不失中元精時至神明自來
參同契 卷下 上篇 四十七 沈西園
感而觀其象萃擬其形容立表以爲範古候定
十日配甲乙順時令勿失交動時主觀天河文下六
文泥象焉
之後之學者不得其說以百刻三十日
之盈虛消息爲一月火候次第九
六之四象以準其水候者無
子下章
上論子陽致虛自守象彼仲冬節至以曉後生
有十四句次解
仝陽子俞琰曰丹法所謂冬至即古人陰陽生之時暗里仲冬則午火潛藏盡易
曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
參同契 卷下 上篇 四十六 沈西園
不省方益安靜以養其具勿而仰順乎大道和
天道清廣車馬行於坦夷之地故當日中冬至之時必宜閉塞
在于窮寒之內故當日中冬至之時必宜閉塞
其心守默使金木同歸于爐中如日月合
其明陰陽混其象萃擬其形容立表以爲範古候定
十日配甲乙順時令勿失交動時主觀天河文下六
文泥象焉
八卦布列驛運移不失中元精時至神明自來
參同契 卷下 上篇 四十七 沈西園
感而觀其象萃擬其形容立表以爲範古候定
十日配甲乙順時令勿失交動時主觀天河文下六
文泥象焉
之後之學者不得其說以百刻三十日
之盈虛消息爲一月火候次第九
六之四象以準其水候者無
子下章
上論子陽致虛自守象彼仲冬節至以曉後生
有十四句次解
仝陽子俞琰曰丹法所謂冬至即古人陰陽生之時暗里仲冬則午火潛藏盡易
曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
參同契 卷下 上篇 四十六 沈西園
不省方益安靜以養其具勿而仰順乎大道和
天道清廣車馬行於坦夷之地故當日中冬至之時必宜閉塞
在于窮寒之內故當日中冬至之時必宜閉塞
其心守默使金木同歸于爐中如日月合
其明陰陽混其象萃擬其形容立表以爲範古候定
十日配甲乙順時令勿失交動時主觀天河文下六
文泥象焉
八卦布列驛運移不失中元精時至神明自來
參同契 卷下 上篇 四十七 沈西園
感而觀其象萃擬其形容立表以爲範古候定
十日配甲乙順時令勿失交動時主觀天河文下六
文泥象焉

是鼎中神靈[illegible]精天地之元依也持之不得則之不見而能潛隨化機生成萬物陀窮無極觀當推效符驗立表爲範發號施令以應天節故仰觀象天文俯察術地理乃得合天地之元依也會陰陽之樞舒卷樹立三才動定休王依節氣頒文辭分日隨節退一一不失日月星辰行度之數周而復始分銖進退以上皆論術刻漏運轉火候抽添分銖進退一一不失日月星辰行度之數周而復始

爻辭分日隨卦升降故得乾坤泰否未濟既濟龍虎交而天地理以上皆論術刻漏運轉火候抽添分銖進退一一不失日月星辰行度之數周而復始

東震離兌有坤乾巽艮交布列曜運用推移不失中中乃天心自大中極元精之物少不可犯天生聖人推考度量以效爲驗以符爲證觀日月之象擬諸其形容若可天者立表測影以爲格範占知時候察定吉凶若一姿號必順非

令準擬爻動則知物生上察河圖明乾象陰陽之爻會下序地形詳坤體金水之妙化中睹人心動時發號動須非節後震從先靜因箕辟大戴乾元出行而施昌宜行合弘光大柔順利貞天文候察地形以正則乾坤之門施陰陽之道使天[illegible]然之治矣也

節引聖人稽古觀天之恰明日月之合體乾坤之用使世人辨淡陽識進退明造化順天應時符節謹動靜如是而已一身之天地不有

龍虎鼎中抽添之法八方布以八卦周天正此之謂

全陽子俞琰曰觀丹法八方布以八卦周天列以二十八宿然日月往來躔于黃道不失其中則心猿不至奔逸於外而結丹有自矣道德經曰窈兮冥兮其中有精其精甚真其中有信夫元精在身眇不可覩然丹法與造化相符天信不則復增一扣百扣合篇一此元精所產之徵也（以上卷下上篇五十）（以下古間參同契卷下五十一）

金烏飛入蛤窟赤兔走入月魄

天文管窺地理中指人心於是虛吾心運吾神回天關斗魁斟上應河漢流降天地之內其日月星辰八卦皆炭入于吾身或為爐鼎或為火候一反覆而火候之符中度不差

歲則一陽動于六陰之下一陰初生
二儀爲泰四變大壯五變夬卦陽
遊于六虛也金丹大象全在此卦之中坤之
第四在戌坤元萬物資乃統天坤厚載物
德合無疆大坤爲地能容之凡文言皆屬
于上乾法陽氣漸進一如卦爻之進退一如
坤德此所以當依而衛也然此一節文義
大略與繫文有明德演易道周通天地萬物之
情理前書則敘君臣衆名之別復有定爻象析
之無陰陽至虛無藏動靜之數是以聖人因之
取其大道以乾坤象龍宅使抱一氣而宗萬靈
以陰陽貫晷時御歷六虛而生庶類然有形外
村者天地也無兆難謀者陰陽也若不因三聖
演易將水火何路施張若不賴萬世垂文驅龍
虎何門鈐鍵故云素無前覺後知其極蓋喻聖
帳則明有所視如冬溫夏凊夜安旦省其極

若大至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文王舍
之宗結體演爻爵夫子庶聖雄十翼以闡之二者
天所挺迭興史御時優劣有步驟功德不相妨
作有所踵推度審分銖自各巧材量無兆難庶
作事令可法爲世宗以
覺悟之情若實

人之道仰之彌高鑽之彌堅也因易道而復明
火記火記六百篇蓋是周星遊火之大數朝屯
蒙各係一卦直事云六百篇六一皆同
爻每與月同月同日異時同也徐公既不
言其餘細微備載曰徐君天資挺特猶且因師覺
悟增數深慮不及將來依客述紀少露枝
梧夜復之循環如
之鄭重寶視付之勤
參同契 卷下 五十四 汲古閣
日不出乎進退兩卦
專係屯不忒噗夫聖
叙三篇無非一理蓋
後學易明厥量大哉
上陽子陳致虛曰此
道宗前聖後聖之意
王天下也仰則觀象
獸之文與地之宜近

人勿謂術有仙骨方
家可晉門徒徐君前
有世之學者見丹經
武之功有始終起屯
諸卦多云有六百篇
味旨一體異用同旣
異塗夜復之循環如
之鄭重寶視付之勤
參同契 卷下 五十五 汲古閣
日不出乎進退兩卦
專係屯不忒噗夫聖
叙三篇無非一理蓋
後學易明厥量大哉
上陽子陳致虛曰此
道宗前聖後聖之意
王天下也仰則觀象
獸之文與地之宜近

人之道仰之彌高鑽之彌堅也因易道而復明
火記火記六百篇蓋是周星遊火之大數朝屯
蒙各係一卦直事云六百篇六一皆同
爻每與月同月同日異時同也徐公既不
言其餘細微備載曰徐君天資挺特猶且因師覺
悟增數深慮不及將來依客述紀少露枝
梧夜復之循環如
之鄭重寶視付之勤
參同契 卷下 五十四 汲古閣
日不出乎進退兩卦
專係屯不忒噗夫聖
叙三篇無非一理蓋
後學易明厥量大哉
上陽子陳致虛曰此
道宗前聖後聖之意
王天下也仰則觀象
獸之文與地之宜近

人勿謂術有仙骨方
家可晉門徒徐君前
有世之學者見丹經
武之功有始終起屯
諸卦多云有六百篇
味旨一體異用同旣
異塗夜復之循環如
之鄭重寶視付之勤
參同契 卷下 五十五 汲古閣
日不出乎進退兩卦
專係屯不忒噗夫聖
叙三篇無非一理蓋
後學易明厥量大哉
上陽子陳致虛曰此
道宗前聖後聖之意
王天下也仰則觀象
獸之文與地之宜近

其八卦以通神明之德以類萬物之情今乾坤
謂變易之門而不言所以之故何耶十翼之
易本為卜筮也伏羲畫卦文王繫辭周公之繫爻
於二篇曰正和仲尼於正經之後翼以十翼以
上象傳下象傳大象傳小象傳繫辭上繫辭
傳下文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳上中下十篇是為十翼本
譯易乃不曰釋而曰贊者以輔易之道也易非
贊不顯贊非易之道何以通變動何以
明吉辭何以知象為造

而不通吉辭則不信筮法
之感為道而不知變
動則不得金水之化為
而不工制器則不得
用為道而不達
因則不得通順之理
以言其變命也如響
以言其變命也如響
大而深乃恍惚杳冥
恍惚杳冥若中而
有精甚有邈近幽深遠如爽
有行必
有為也將有行也問焉而
有為也且黃帝堯
子也哉且黃帝堯
聖雄萬世之下孰能超乎孔
以老祖天師萬許浮丘諸仙
陽悟真篇緣督子金丹
等書皆祖參同

古文參同契箋注集解卷下

申陽　　

古文參同契箋注集解卷下中

子248-516

以此天上之日月諸燧之水火其餘人身之精
氣無情之物尚爾相通有情有靈自然變度且
天地間最靈者人也顧乎賤至愚者皆知陰陽
造化色然一切愚迷何況存身
乾之理不明教令南使之然一切愚迷何況存身
坤之理不明教令南使之然一切愚迷何況存身
陽之道乃煉精伏氣以成丹也此節單明陰陽
二氣以相通感而成造化也

金陽子曰同豐秋官司烜氏掌以木燧取
明水于月方諸陰燧大鑒
明火于日以
也寒暑氏令向月則水生太日月懸于太
其理不知者何異乎高里陽燧見日得火方諸

周而後始神室安和實行雨施來流金液如水
是陰極陽生之際滿中顯潤乃火往水復之時
四季迭興五行互用反者為道之驗坎去離
來將者乃樹德之基陽施陰伏坎耳不聰者令
陰鉗合和而永使不流動也離目不視者令陽
氣温養而永使不遷逸也口不談者緘閉金

欲明泄天機復不欲藏藏泄俱是洩取近用事
象與妙用同旨者也

抱一子陳顯微曰半不悉則坎中滿日不視
則離火內營口不言則兌金不喝三者既閒則
真人優游於其中須用無念無慮不可悉念妄
忘虛無心專不逆緩體處空房者無他意也入
陽稚聚一身之中忘和充溢象解氷之液渙如
春澤之融融庶災字如雨如霧上下往來從
四方兒然之不輟湯穢盡除筋骨調暢顏容光
潤背脊强健化門常開形俱如但七門有
始若人生百脉俱流形氣消盡力弱不支時
如醉此乃道之驅使之基也昏者明之基闕

一節乃炎同契[illegible]
在世路者十人[illegible]
不善反乎年[illegible]
[illegible]門與色色皆愛[illegible]
鮮淫朋妄友牽誘[illegible]
名耳目口也耳聽[illegible]
[illegible]故雖從色敗害隨聲至病因口入醉生夢
死逐逐何窮學者多不能成道者皆被耳目
[illegible]者隣明生誘出真仙翁以耳目口鼻三
竇者掌重而不啟啟是用閉塞勿令發通入
室之際大用現前六根全定方可採煉真人即
已上也清深淵者用已上大魚水只指手足等
穿鑿中者起化窮也名峰太井於三一
符之頃切須慎密浮游者靜面又當應轉時
不離此用守斗勤勤內照誠有所待也此兩句
又為參同契中合炎處用一下大斧庶工夫
相似是以與偏聖帥所出玄言法語萬世莫能
猜之上陽子周義冲之者但凡人人皆明此道
而行之也定內以觀聽者非蠢然閉塞也內能
不聽真已主以合同若若若者順已之為性順
當狂妄得成主為其擾擾是云為已之極轄何
謂為神不動靜蓋已之為道貴動也血其靜也

名魁次而不雜委志姑虛無益虛無者氣之所
生也見目見人一氣也目虛無中來要得此氣
必當先回志慮以求之也純念以為常無念二
字最為受用蓋人潛深淵無念以應之浮游守
規中無念以候之呼吸相含皆無念以致之三
性既合會無念以入之能應能候能致能入其
功惟多故以為常也氣難以推移者戍之為物
號曰白虎虎之為變易動難安若以巳土脅之
切要從橫推移心戍不專恐生災異前云無念
此又云心專不從橫可不諦思之乎寒暑不推
拒者心不縱橫又不推移於斯寒暑之頃即氣
自相拒一又須常覺而常寤候其一氣之在以
保丹之功用力至此方自知驗予往昔得師之
自此段以為指歸近從大羅山之陰行此大功
始覺易也大要修之而不輟休方能成就其全
功也故仙翁申明採取庶幾之時不可毫髮差

忒自頭邑漫以潤而
調攝之方之後幻自
此注視於元海之間
夕朔必成勿曰小
指落欲入斂耳目之
當於晦朔如寶貝之珍藏也
自采自煉之升降自
尤也此乃易簡之道也
默默乘則三寶自然升降百骸調暢白然流通
安息保經世云天之神授於日人之神發於日
生身處先天地生沒身處先天地沒五行攢簇
于此五臟種靈于此元胎神氣血液七者結
秀于此其大天地可容其小纖塵不納乃至宵

中大實也丹法回光返照入丹田呼吸之
令同日然三寶升降上下往來無窮無已猶車
之行路比運用在心猶鳥之有翅所謂內觀者
內營衛皆收目視內視而光不露也次乃用聰
猶輪之有轄所謂聽而聽不泄也允合不以聲音順
者返耳內聽而聰
鴻濛者安閒心曲冷如灰默默無言護堂胎也
三者既如此關鍵又當緩體處於空舒徐容
與無勞形處入靜室無涉世緣委志捨慮無
者心無雜念意不外遊而鎮日說真宰中念念
以為常者念念相續勿令間斷而長將氣度隨
天道之大抵修煉有一分工夫則有一分証驗
能如此行之風夜不休以至百日功靈則兩
腎滿聽火然目有神光耳有靈響鼻有異
香口有甘津周身融液證驗迭日推移所貴乎
心專而不可強揑若思慮未透而入靜定

之中似蔽非蔽或有掉動若神氣始
凝結作小小夫寐品之類
生
功夫不及久之一

參同契　卷下　十五

膚既受卵氣始生萌芽正其枝幹而終成果實
也蓋驪金砂與汞仞叶叶葉藥也一者水也系水
於金在器中固濟蒙密常人莫能知之也
道一子陳顯微曰黃者中宮之色丹者中宮之
實乃陽坤卦六五文言曰君子黃中通理正位
居體美在其中暢於四肢發於事業美之至也
而況身有大丹懷藏至寶則其精神異常肌膚
潤澤可知矣大抵欲爲神仙先爲君子德行成

懿於君子則人道猶未充況仙道乎故徐君取
易居中履正之辭以發明有中形外之理使上
根之士聞之則積行累功而登仙中士日之亦
不失爲善人君子也經曰了得一萬事畢而一
之妙理豈易知之苟耶苟知是一而修可以得
是一如是之一與一之一也步數之一也真一
之一自道而生而數之一則天一生水之一也
知一自道生則大小月之道無餘矣故曰一者

以掩蔽但世人莫能知之耳
上陽子陳致虛曰必如是然後方得黃中通理
肌膚潤澤初正乃陳已之事終修乃臨爐之事
幹立益陳已之道未持下入室之功一者已也
戊也會此一字是參到伯陽心地上了子曰吾
道一以貫之老子謂得一萬事畢釋氏云萬法
歸一故天一生水者要知此水從一中而生一
中者坎之中爻也一者統乎掩則聚精會神一者斂

則分靈布氣人能知一則宇宙在乎手也人若
得一則萬化生乎身也一之爲妙非師莫明故
云一者以掩蔽世人莫知之若果得遇真師之
傳能行此道則証聖成真指日可冀功畢神速
故號曰神丹
金陽子俞琰曰丹田有物而一氣流通則和順
積中英華自發于外所謂表端必影直源深則
流長得其一而萬事畢矣此初終幹木之旨也

指玄篇云但能息息皆相續換盡形骸玉液
若呼而不得神常則一息不全吸而不得神常
亦一息不全要心息相依神炁相守念念相續
打成一片然後形神俱妙與道合眞靈源大道
炁呼吸於內神常繫役于外自幼至老未嘗有
一息駐于形中遂使神與氣各行而不相守卒
之宅舍空虛墻壁頹毀而主人不能自存此皆
天地殺之鬼神害之火道而自逝耳有志于丹
道者可不正初而立幹哉要之大道之祖不出
一氣而成變化析爲黑白分爲青黃喻之日日
月能虎如許紛紛皆是陰陽豁禾二字其實一
物也又如神水華池鉛爐土釜皆一處也二字
兩分于午卯酉則炁二十四氣七十二候
一年交合一月周回皆一時也然一時即一處
一處即一物皆在此一中而所謂真一處也

同契 卷下中 十九 汲古閣

高飛曲折戾九都明者審厥旨曠然知所歸
往一于彭聃口足非歷臟法曲折戾九都者徐
公明世人不達大道之宗元而趨傍門之曲徑
以有內息小復頓步魁罡六甲日辰內景之
新借也復有對景接氣房中之術閉
氣閉津固炁氣亂神疲魂傷以致陽神逃
於宮宅陰賊盜於肺肝良緣內外相侵復甲相
通七魄遊於死戶三尸戰於命門三

川清亂本期水壽反爾傷生豈待見於滿盈者乎復有外立壇壝祭祀淫鬼欲希超道乞遂延齡致使鬼氣傳於精魄邪風起於心室改變形骸此蓋多般皆爲左道欲行轉住欲速更遘悖亂至真乖訛天理妄稱高道明目謂長生可期不知我命在我乃不欲人習傍門俾令還入正道而歷職諸法經後返老還嬰童黃帝之文故徐君有小成終亦不免其死壞惟金液還丹得服之位證真人與天地同其長久也故下文云余弱入五內疹散若風雨蕭蕭逢四被陰世悅庠好女改形免世厄號之曰真人又曰斗蓋傾成姓庭綠日白二十年猶可還過此修道我是仲尼得道者徐君所以修煉之緣

省究其自當自諮然抱一子陳玄微日世間法術不可勝計雖墜讖緒法在學者明辨邪正審察是非而已如閉目內視而思五藏之精光步斗而行以取天罡之正炁按日辰而祭甲乙以行陰吐正氣以吸邪濁元胞而服炁晝夜不臥晦朔無休身體日疲精神恍惚或左塊而祠鬼或感夢以祈福術雖多皆非正法將期延壽反更夭促形骸枉傷天命誠可悲嘆又豈知金液還丹並要文丹肉身變化而飛騰者哉如前所述諸法皆之府矣世之明斯道者觀其衆術反覆於九都之內務散若風雨蕭蕭逢四被陰之世悅庠好女改形免世厄號之曰真人又曰斗蓋傾成姓所以修煉之緣

上陽子陳致虛曰做修行人須明大道之正備非陰陽配合玄雌施化外則皆爲傍門左道如內視五藏存想門神外鍊十宿步罡握訣或習

房中之術御女二峰或行九一之道朔去五日對境接氣濁亂元胞足皆臧行少陰門之最下者又如叶正納邪忍飢食氣或吟年打坐夜不眠或立壇祭神鬼物見像此又傍門之旁道者是使精神恍惚自脉沸馳心意日歡夢寐作千踐百種然總無功既達黃帝老子之教言不參真師陰陽之同類曲折而招九都之戾何錄而結一泰之珠本冀延年故因促壽若有明矣

達之士復遇真師之言省此參同契之旨瞭然而知所歸之正路則不爲傍門左道所惑矣

金陽子俞琰曰三千六百法養命數十家汎汎芸芸如圖日內視原氏胎息存想等等不可枚舉有如圖日內視原氏胎息存想等等不可枚舉有修士宜按日辰旬祭甲當開門至酉行陰者以九淺一深爲火無有先後之拘晨食夕

或搖頭撼腦提拳努力於是百出瘋癎者有之或累土立壇朝祭於是夜夢鬼交而昏於妖魅者有之始必可延期一日中道天人不通形骸隔壞是皆操持悖謬明違黃帝之文聚訟打乖亂全失老君之旨執迷不悟以至於此其獲戾矣又謹各與是以魏公作此參同契一書燦然如序爵之燭昭昧如迷毋之鉞欲使後之明者因言會意晓

卷下 中 二十 汉百閒

下篇

胡粉投火中色壞還爲鉛水銀得溫湯解還成太
玄金以砂爲主與和於水銀變化錄其終始自
相因依竹服食仙宜以同類者相禾當以穀令作
覆雞用其卵以類相包隱藏其巳鼈沈淪於洞虛金復
本自然物成易陶冶魚目曾爲
珠蚩鳥不成鵾類同者相從事乖不成寶熱雀不
必同巢

生鳧狐兔不乳馬水流不炎上火動不潤下世間
多學士高妙負良才邂逅不遭遇抱火厶貧明探
按依文說妄以意爲之端緒無因緣度量失實持
接治差石胆雲母及綦磁硇黃燒豫章泥汞相煉
治鼓下令作石銅以之爲補瘢雜性不同類妄
冒令體狂舉必萬敗欲點反成凝慎作忽不遇
至人獨知之積年至門者中道生孤疑背道守迷
路出正入邪蹊管窺不廣見難以探方來火記不
盡作演易以明之假月法令作與之俱三物既合庶
有太陽氣伏蒸須臾間先液而後凝兌白黃與壽
或子腎欲乾發性命爲灰土狀若明窓

度捣治斤合之持入赤色門閉窒其涂日務令致
完堅多少張於下壁夜令作氣通徐平勿始文使可修
終竟武乃陳候說加潘侯祭當祠周旋十二
節節相更須親令氣實節休死巳魂魄色
轉更復紫赫然成還丹投令以一九刀圭投
為神子午數令二十戊巳號令當爵五三五既和諧
八石正納紀呼吸相合自行息令作爵夫婦黃土
合之父流珠水之子水以土為鬼土鎮水不起朱
參日契 卷下 下篇 沒古閒
雀為火持執平調勝負水盛火消滅俱死雌雄土
二性既合會本性共宗祖巨勝尚延年還丹可入
口令性不敗朽故為萬物寶衛士服食之壽令作
大久士游於四季守界定處矩金砂入五內衰散
若風雨漂基迸四時改頗色悅澤如髮白皆變黑齒
落生舊所老翁復丁壯容成姹女改形免世危
號之曰真人推演五行數文約而不繁水以數
火爰然滅光明日相濕日寄在物望閒水盛坎

胡粉投火中色壞還爲鉛火事得濕湯解釋成太
玄今以砂汞鉛粟和於水銀變化錬其質終始自
相因欲作服食仙宜以同類者相求當以穀漿雜
用其卵以類輔自然物成場陶冶魚目登爲珠蓬
蒿不成樹類同者相從花事乖不成實燕雀不生鳳
狐兔不乳鳥水流不炎上火動不潤下世間多學
士高妙負良才遭遇耗火亡資財據法依文說妄以意爲之端緒無因終度尠失操持治
爭仁驗實乃及礬磁硫黃丸燉豚豬泥來相承注鼓
下五石銅以之爲輔極雖性不同類安肯合體也
手舉必萬收欲黠以成癡倭倩記不遇至人何知
之雖年至百首申道生疑背道守迷路出平入
智以成若投火中立

平錯體水理自本氣而行金砂水銀背一體之以合
以之爲名故
云極禾以其本還歸以其根一一分別
雖與黍益以粟類自生終始相
若以金石草木霜露之
後文註中已詳說矣是將太要根爲藥根真金
母爲藥母令產陰陽成精金和汞以爲長生
之藥不其然乎故云燕雀不生鳳狐兔不乳馬

火氣本炎上不可使潤下木性本潤下不可使
炎上既以自然本性根荄而推之則金丹真金
砂明矣氣本剛性當多有通仿神學之士留心
重試舒火求之庶近不遠明師但只看文字良
妄自出意虛損貨財棄治無衆驗管長生度世
雖自門首花而不回注疑背道守迷路出平入邪徑平
指收之於將來驗哲之

抱一子陳顯微曰物類相感有不期然而自
容不快者胡粉本鉛燒就而投火中則其色
變還復化爲鉛水雪本水結成再得火氣則復
化爲水至寶之生本出乎太陽其物結靈聚秀
初粘成珠砂則其中已有真汞真未離母則自
水銀水銀在大冶之中爲太陽所神歲久凝爲
白銀白銀歷久始變黃金則是金本以砂爲主
砂者神也故曰水銀今者
煉丹之初先採陽精變化爲砂次取水銀與砂
相合研和二物煅煉成金既已成金方用鉛養
益與精生化出乎太陽本與太陰交合而生復
得真鉛始堪服食真鉛生於太陰故曰同類合
得與鉛如子得母以此相輔陶冶易成變之以
黍種禾以雞抱卵同氣相感同聲相應相合者
如此別求異類則徒勞心力枉費工夫儘是虛
不能生取須免不能孔馬水不可以煮物火不
可以潤乾知此理而
容不快者胡粉本鉛燒就而投火中則其色
變還復化爲鉛水雪本水結成再得火氣則復
化爲水至寶之生本出乎太陽真物結靈聚秀
初粘成珠砂則其中已有真汞真未離母則自
水銀水銀在大冶之中爲太陽所神歲久凝爲
白銀白銀歷久始變黃金則是金本以砂爲主
砂者神也故曰水銀今者
煉丹之初先採陽精變化爲砂次取水銀與砂
相合研和二物煅煉成金既已成金方用鉛養
益與精生化出乎太陽本與太陰交合而生復
得真鉛始堪服食真鉛生於太陰故曰同類合
得與鉛如子得母以此相輔陶冶易成變之以
黍種禾以雞抱卵同氣相感同聲相應相合者
如此別求異類則徒勞心力枉費工夫儘是虛
不能生取須免不能孔馬水不可以煮物火不
可以潤乾知此理而
交而漿潤得是火則水結成再得火氣則復
水銀而安自有火里之中自有水里之中
亦須火上而可以成則非
其物能與於此哉今
藏之表不遇至人徒勞
妄守邪書且又非堅才往往會之不能之出愚
心常師於友若志勤求或有於無或無於或狐疑中
道踧踖自哀老無成是皆以管窺天自高自
劍舒相代無非大道方來
搜度考省宜先積行累德以新成過切勿自欺
明君真由宜子帝王
水銀而安自有火里之中自有水里之中
亦須火上而可以成則非
其物能與於此哉今
藏之表不遇至人徒勞
妄守邪書且又非堅才往往會之不能之出愚
心常師於友若志勤求或有於無或無於或狐疑中
道踧踖自哀老無成是皆以管窺天自高自
劍舒相代無非大道方來
搜度考省宜先積行累德以新成過切勿自欺
明君真由宜子帝王

案和於水銀作行之人明其造化制違與陽從
煉金丹先積鉛已去之水以和玉池之水銀却
用坎中之水以濟離中之火水火既濟金砂合
形變化終同類之真終始四雌若其欲
作服食仙宜以同類者實爲諦當如有承必種
穀覆雞須用卵欲作仙佛不得同類入關百
處打坐千年終落空亡若也不尋同類行諸夢
門或房中御女或三峰採戰此皆邪徑猶認魚
會也不能生鳳狐兔走獸也安能乳馬皆非其
類水之變化不能炎上火之爲功不能潤下森
以陰陽往來必定自然之道魏君教人以長明
師必參同類必配陰陽方可言丹我紫陽翁初
撰太虛真人入室品首開參同契爲明易理爲
行易即太虛日易只陰陽兩件事物能明能行
乃爲聖人故易曰

類者相從事乖不成爲先師之後須聖人也
世間後人或負高姿之良懷仁求乃師教古
文妄意度試以韶之石硇煉金汞用辰之砂
銀燒丹砂治五金剛煉八石以二物同淨
赤銅爲輔楓其石與金非我同類安官合我之
氣而居我之身乎昔九江張相煉丹服食洞窟
悶其好道心切化一術士訪而救之張自負特
服丹已久必可飛昇客不加禮洞賓頓去但見
座間有詩六可惜九江張尚書服藥失明神氣
枯不愚還丹本無實翻餌金石何太愚後果雙
目不見而終此事皆良才執滯不回甘受盲
師誤將金石當餌乃我紫陽類扎貧財服食燒煉至
終身不悟如彼等人以管窺天豈知天地間而
有真仙聖師也世人習於慣常不肯接華廣參
車臨日低爲足聖觀高遠之事耶却乃執藏管
大丈夫是當警負高

全賜仁翁璞曰胡粉本黑鉛燒就若投之火中則復還爲鉛水雪乃陰氣結成若沃以溫湯則消化爲水何者此本還源其理不容不然也煉丹之士不知乃有形之物全入石乃無中生有至藥之法以砂爲主而和以水銀蓋水銀生於砂中與砂爲同類之物所以終始相因而成變化耆舊其眞也悟真篇云竹破須將竹補宜覆雞還用卵爲之萬般非類徒勞力爭似眞鉛合聖爲同相譬當信矣得眞鉛則一陰一陽氣類相感相從則其道自然不勞力而成變化其同類而別求他物則猶魚目之不可成珠蛇龍之不可成龍類既不同安能變化參猶無生氣孤兔但能生氣孤兔不能乳馬也火性炎上使之向下水性潤下使之炎上可乎所以欲作服食仙化以同類者同類者

相從事乖不成寶信矣爲無人求其迹無仙得三黃四神之藥妄意以金入石乃有形之物金丹乃無中生有至藥凡爲此術者莫不手舉而成變化故也故曰世人不識黃芽空稱凡砂及水銀往往執火費財卒無成驗

功遂爭時首薦然反起虛無之嘆嗚呼此道制其同類而別求他物則猶魚目之不可成珠蛇龍之不可成龍類既不同安能變化參猶無生氣孤兔但能生氣孤兔不能乳馬也火性炎上使之向下水性潤下使之炎上可乎所以欲作服食仙化以同類者同類者

相拘上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其前乾中
體乃成二八應一斤易道正不傾
與一子彭曉曰火蛀有記須約易道而行之循
諸卦爻運諸否泰鼎器假月即仰月也金虎在
內爲藥樞機朱汞隨時趣逐
俱入金胎故謂之琴東合西也魂魄者汞龍魂
西虎魄也上弦下兩弦合爲一斤之數則乾坤形

體俱就與一周天之數同也
抱一子陳顯微曰古有丹書述火候功用謂之
火記凡六百篇其旨不外乎周易然火記之作
豈虛而無據耶當演易以明之可也易有三百
八十四爻即周天火候上下二弦二八一斤之
數一斤記三百八十四銖適與卦爻相應乾爻
一百九十二坤爻一百九十二而乾坤之道備

矣偃月爐者謂玄關一竅之竈用也其竅牢自
牢窒如半弦月故曰偃月爐老子曰谷神不死
是謂玄牝玄牝之門是謂天地
乾爻曰潛龍勿用也其竅牢
虎要先降而伏之

不陷人也離爲日爲乘中有朱砂名曰流汞曰
龍乃東方震宮之物初運既周元炁已發此龍
之勢威能變化感而遂通雲行雨施品物流形
乾之九二見龍在田利見大人子曰潛德而正
中也世人不悟此龍生生之功殊被其害若人
悟而畏之淵而降之爾能驅駕而用之矣坤東
以合西則嘉會而合禮也兌艮數各八流戊而
就已也魂魄白相拘金木不間隔也兩弦合精

乾坤體成場道乃定不傾者必二八相停而成一斤
也一斤指圖成者在坎曰虎居之流珠宮炁流也
金內南方配合相當爵
大十非演而伸之以明十月火候之全爾但月
虎之出庚與癸水之所產日流汞曰
龍虎之妙則知以汞投鉛之義矣
節至易若能虛心靜慮凝神上弦八下弦艮卦用事月生一半之功故曰
配合自然龍虎媾而為一斤易有六
八合兩弦而視圖之南

當卦其數是易道正相等也此亦喻丹道之妙
金內南方配合相當爵
金入於猛火色不奪指兌自開閉以來當丁不暫
刊金不失其重日月形如常金本從日生門上日
炁符金返命其母月晦日相也指坎具[illegible]流珠也
於重虛金復其故性成光景者白虎隱井
第一了義曰有相起火乃名金金得火復
[illegible]成為[illegible]而不非故

色白日光明白乾坤鼎器以來日月運行人
內兩相有益俱得精明金體重如初日月常環
照也金本從月生者金是陰精寄位西方故云
金質月生月白金生者金是陰精寄位西方故云
潮汐交日辰之行因生金也金
淪洞虛也月朔象年終月朔象年首也金水成
形鼎室長含和氣乃見成功故云鼎爐爐則和
氣凝結自然之道備矣

抱一子陳顯微

闢地以來日月
重知而而未常虧明與金
終益而見倍明
本生於日也故
以愛日光乃能
開重真象太
莫不消塌惟金入火
度大冶而益亦益火
精金入猛火乃得其
色金日光經百鍊而
不成用矣金月相包裹隱藏匡廓況
在中出者乎、地道化育與創之妙自乾坤
大化窟中而此金是也今之言神仙說金
并復自燒鍛不知所爲何者曰說修行又言
閒金丹之名亦不究竟終同炎中之焰乃不
世豈知仙翁屢指示此金神化之用
人每視是皆不察陰陽與金體用乃猶冥然凍
癡火等事惜哉昧哉若不與世隔絕者鮮矣
世之自此書愈高愈遠人既不能窺其門牆遂
背棄而不觀抑何從而
器要知此金有源之性也萬物
之始太極未判之始

元扃於乾故"門之乾金大抵欲交則隔報混沌之德者是以乾初交坤此金即歛跡藏入坤宮謂之月中金月得此金內實而爲坎坤之二爻本於中虛號曰坤土既得此金以實其中而成坎象坎之正位但居於北方癸水之地是坎爲水金載其中故謂之水中金夫水中之金天之所於先天之寶不能久居於後天之坎因化爲兌於戊躍于北方之坎卦占据西天之西方而此金

日生夜長西之正位偏兌是以此金主行昼於兌之中故謂兌金也煉丹之士尋微索隱必要終格物致知探其源流審其根苗若舍金丹必求此金不求於乾不求於月不求於坎專求於兌之爲物乃坤月同類是云日月合璧月受日符現一陽之元于庚申上同類雖爲功於癸乃代坤行道故煉金丹除此兌金餘皆旁門不能成道良當老子從古聖仙皆用此金方能了道文王重卦九五先庚三日後庚三日仲尼贊之皆言乎陽君子以申命行事庚金也三日月

由庚是也且擇選假此金以成佛仙兌中之金與天上太陰同德而生丹天上之月名曰太陰緣此兌金同其功用亦名之曰少陰又云陰中之金天上太陰其功接太陽之輝光以成氣魄兌之少陰真道在紀大于世界化生人物仙翁參透前聖知此金之根源推此金之妙化單出此金之神變也彼世間金銀與人地同久入火其色愈精久庚不失其重況此兌金是乾坤大化爐中之所產也月之光有虧盈之流轉故云形如弦常對日此金無虧盈之伴侶人間之

其卦蓋金之舍日兌兌之坎曰坤兌不能久在
其舍金亦因時而發用坤之謀曰含章可貞以
時發也聖人之心妙在於此金乾發用兌返坤
而包坤。猶月晦而日朔也何也朔日朔也月
之金體隱藏匿跡為日所逐一日二日漸
行其度輝光再廿也又如金返時坎金之真精
沉淪洞虛為世之用一生二二生三劫運事交
金將復產也若此金復產必復其故性何也性
故性也若金于坤坤寄于坎坎當

于兌兌金舒情復其故性乃以此金還于乾宮
乾之金鼎復得其所凝成金丹是以此丹號金
液還丹鼎號成光金鼎乃結晶者
火煉而成之象

金陽真命珠日世間萬物人火皆壞惟金不壞
蓋五行相生至金而止金之為物終之得水養
之得火其象質本其色象土因時俱備故其

世人如小徇不審道淺深聚徒從事往往門
通猶自不住扶聲者聽高堂說玄理者聽
真龍植麥欲獲黍道見以求方蝎力務精神終年
無見功欲知伏食法事約而不繁
註子彭曉曰魏君謂世人不小學不遇良
師終年無成徒自勞苦欲獲
不知小徇疾徑有始無終見功在名獲成者
少如白鼈者苟於此處漁織者誤於江山既取
捨之有乖在是非之竟別勤求至道約而不繁
況金液還丹是自日中天之上道若遇明師或
逢神授遵其妙訣而修之則易簡之理得矣

抱一子陳顯微曰世人棄正從邪嗜好小術徒
勞心力至了無成焉知大道之妙至簡至易約
而不繁者哉
上陽子陳致虛曰世人好小行小術不足道器
局若淺小不可聞大道大包天地道深淵如
海人固不可聞先破百骸毒悉入百脈至正道

無繇聞徬門好捷戰棄正從邪住世不衆
欲速圖不通精竭不養性得不償失
談論如韋聰商官沒水門性貪財物終年
行千貨利登山索魚緣木求鳥
乘無爲若離道運規以求方如上竿捕鳥
勞精神若不遇聖師終年無見功欲知伏食法
古仙語不繁伏氣不服氣服氣須伏氣服氣不
長生長生須伏炁斯言真妙訣以詔高上人

金陽子俞琰曰金丹大道以積精累氣而成片
餉結胎百日炁基一年入室三年煉養自有節
次十人奈何學者不審道之淺深不擇師之邪
正務求速效恒好小術或知一而昧二或得體
而遺用局於偏見自以爲是甚張皇邪說而
及誘正道穿鑿真經以取信未學妄以授妄迷
門傳送如此者多矣門自閉之土又不宜開
已參訪恒精寻改行何異百者之不

仕杖哉其愚暗之人不通幸理無以聽說
丹事何異聾者之聽管商哉乃若聞知為玄關
此猶捕雉兔而入水也以兩目為華池此猶索
魚龍而登山也他如學採戰以望不死坐頂空
而規長生豈非植麥欲喪泰運規以求方者乎
虛皆空費心力浩首落然迄無成效惜哉金丹
生於坎中周火遍而出仕遍歷三宮降而入口
於口服食也至約不繁口訣至易簡也

以金為關防水人乃優游金計有十五水數亦如
之二與五分水有餘二者以為真金事如
不入火二與之供三物既合晨炙化
伏蒸遂能滋液而後凝結是名黃輿將以至周
星陰陽五行功考乎滿退位歲形盡歸功於中
宮黃帝土德也故云毀性傷壽年歸土德而化
土則精神狀若明窗欲煉大丹先以純金修築城

廓一予陳顯微曰欲煉大丹先以純金修築城
郭周遭圍遶然後取真水入于其中始無滲漏
或門金閉或言城廓皆此意也然築金閉但知
四象五行全籍土之理則金自然生成矣會用
五行與土能成五行真金蓋土者金母也既成
五行真金則能棄五行、真水蓋水者金子也水
生金金水逐辰受氣各得其分
與一子彭曉曰金母在中宮為水銀閉防則金
水優游常情相忘
夫及夫運用土昇則金現游宮騰騰若車轂之

行苗擬黃輩也但臨爐定則金重不過五分若
水多些小不妨其三不入火二共俱存火二
二也火二與水三俱不入如人之有水日無
龍鶴物而現修真之功但求水土金二物二物
成結就而成寶則魂神自然與之俱妙水入全
陽本是純液借太陽在下之氣伏養變成
真漿人力既盡神功已足則下變萬化以靈龍
車皆是物也及乎脫胎則形體閃爍如開窓日
世人不知妄行討測曾未夢見敢非聽說誰能
信者能如之耳

影射空之狀此魂君與露功成變化之象奈何
上陽子陳致虛曰此言入室臨爐下手結丹以
入鼎重上銀者當明是書最有次第而不此此
節有官繁非此一節之官後人如何下手修丹
之流未遑師自不知其中之金也先辦
軍如鴨蛾無入

之事到底無功反怨罕知深論哉庶可高枕
泄露水稱綫疑以金為隄防若大行人受
九還金丹須明此金乃吾身中之金也先辦
真心求彼先金元胞壇罩當加慎隄防固濟
以待此金之生水也所生之水光當推度而明
辯之要知此水是先天之水耶是後天之水耶
若是後天則水洞濁不可以煉還丹若是先天
之水又待其水之滿而用之也詩曰涇清渭濁
皆涇水清而渭水濁也渭地修丹者待其渾水之清
健為功用下手若知其所自來之清
滿中有真金周與自金生麗水滿之分也且
要知其所自來電而後用之益此先金必約十
地金重到十五兩則能生麗水矣何謂水數亦
如之開者水亦十五而安水實金相稱如十五
如之金必能生多少之水故曰如之所以能生

[illegible]為定其鉢[illegible]
五分之一以水過餘面不可用是云五分水自
然者此金初生水到三分時乃真可用見云
子丹為金即此三分之水必約十五兩之金是
云其三遂不入若金水之數及時相等急以二
分之火而合之是云火一與之俱金水火既以
相合則火受金氣復得水制結成還丹乃能變
化而狀若神矣下手晦之工莫此為要是以
聖人年中取月而置金月中河日而聽河日中
擇時而應爻時中定火而行符何謂行符聖
先賢以煉金丹為一大作事也於度時節當
氣法以一年七十二候候於一日以一百六十
爻撥於一月以三十六符計一晝夜分作十二
時中是時有六候共一百四十四符之運火而
要慎密明窓塵者此丹之至微也

三符比之汞丹止用一符之速所謂甲符單決
者此也所以黃帝言陰行者此也故曰人知其
神而神不知不神之所以神者此也修丹仙子
於此一符之頃越三千六百之正氣遁納胎中
之真龜蛇盤結於丹爐乾坤鼎峙紫華映日發感乎
交映剛柔迭興玉戶啟鑰烏兔升行於黃道自
西極朱雀炎于空中促水運金催火入鼎以
以太陽之氣結兌黃輿之丹也夫初煉金水之
時健陽以成月而計至於合丹之際止用一符
之功矣久則毀性而傷神年修丹一事本為延
云成月將欲訖毀性傷神矣故魏君誨後學必
令陽子俞瑛日丹法以上弦半斤金為外爐真

南半壁之隄防然後下弦半斤水自西而下入於北方內爐則其勢不迫而優游自如也金之升自初一至十五日水之降自十六至三十其數亦如之此亦金水各半斤之謂也然其法以文升後以武降不如是則不能深達九泉之下故曰臨爐定銖兩五分水有餘也夫金水合成二八一斤之數一開一闔往來不窮乃吾身真陰陽也然水要半斤有餘金又不可虧其半斤之重故曰二者以爲真金重如本初也

下弦半斤水而土固無位故曰不入然非真不入也土無定位而住而不入耳且如天地一年四位中無戊己當果無戊己誰主乎主乾坤往來不定上下無常無非戊己所運之也○人徒知子時氣生得火烹煉而後成液運恩爲真鉛而欲以點化雜質真汞汞不愈既成液矣且有形有質有融重濁安能透入也金水與土偕行則土物互相含受混二爲一矣混二爲一則縛住青山萬頃黑撈出溫一輪月而變化之妙若神矣益升者金降者水所以爲升降者土也雖然金水土亦不過此一物天真從來絕名相何金水土之有哉玉芝泉之下故曰臨爐定銖兩五分水有餘也夫金晉身真陰陽也然水要半斤有餘金又不可虧乃月其初太陽在下水火交媾二氣絪縕蒸而爲液次則水中火發陽氣漸熾其液方凝乎內運出金華見爲真鉛及其運用上升則騰騰若車騎行乎黃道之上故號曰黃輦焉至乎功深力全火候周天如臞月三十日天運將周則真性隱藏而年壽亦相久矣所謂天壽不成修身以俟之也○人徒知子時氣生得火烹煉而後成液運恩爲真鉛而欲以點化雜質真汞汞不愈既成液矣且有形有質有融重濁安能透

流而升上神仙作丹於此時不過發火于下以
感其氣而火功既盡氣自消然上騰與山川雲
起相似是大丹入鼎九轉後化爲甘露下入血
池不復用其質也是丹法所取清者浮上是狀若明窓塵
飛而不可捉摩矣二者以
下是形體爲灰土煙煙灼灼
如明窓日影飛塵之狀而不可捉摩矣二者以
爲喻其三遂不入古今解者不同有以二者爲
二候得藥三者爲二候又在四候別有妙用不
入二候之內者有以二者爲二陽月出庚方宜
加採取其三爲三陽金液還丹法所取清者浮上是狀若明窓塵飛
而不可捉摩也何者鼎只是
金火藥者火之父母水之子孫而水在金
中是爲三物金水火三物既合法度則鬼神自
妙變化無窮其初則大陽在下精氣伏蓄金液
混結其次則水中火發陽氣方熾金液漸凝其
生靈求號日蕚雘至於煆煉功深歲月將訖三
物俱喪殺性傷年則形體化爲灰土煙煙灼灼

古上弦今半斤之數水亦十五合十六至三十
下弦水半斤之數至於採取則在臨時的定銖
兩二十四銖爲一兩九十六銖爲八兩二
銖四累爲一錢一
過一銖二累所需無

以二者爲金半斤水半斤鉛一兩有三分神火無形之氣不入鼎中重於
秒一兩有三分神火無形之氣不入鼎中重於
之肉者細息之終屬未妥得地者當自崩之
乃陣伏爐加謹慎審察調寒溫月起十二節節盡
堅炎火張於下晝夜磐正勤始文武可修終竟武
然成還丹粉提以一丸刀圭最爲神
要須親氣索命將絕体死亡魂魄色轉更爲紫赫
捻治并合之持入赤色門固塞其際作務令致完
上陽子陳致虛曰據冶者陰陽之交煉也持入
者保而持之而收入也赤色門乃乾之戶丹從
乾之戶而歸神室固塞者閉息也際會者九竅
也皆要堅完而無所失炎火張於下晝夜磐正
物皆蓋陽丹之初到其中有信乍得離中之火
晝夜周流一身百脈萬神悉皆聽命正宜勤勤
肉守使磐寂而意和氣勻而脉住丹始凝結始
一周火足魂魄咬形骸淨爲紫金赫然成丹服之
一粒刀圭便成神妙之功通無盡已
文使可修者煉丹之始用武火而修之其首尾
則皆武火首用武火以煉已終用武火以養
故王柳翁曰首尾武中間文是也似祀如謹慎
者不可自取疎悶況有云工夫不到不方開

是也論察論究論議者勿為人物所瞞等字皆
調停火候抵險陽是也周旋以十二節終而復
始亦是轉法神水結而不流也以真火煉之火
不行矣又曰復有運帶火以煉其液者勿為人物所瞞等字皆
風以煽之如用大皆不能集六甲魂
白亦為添水補之結將盡水亦乾七魂已死魂
亦安是氣索命絕休死亡魂也景象至此
其色轉為紫金光赤(採藥之時凝神聚
主最為神者其小如一捉之粉其小如一九之
藥泰大曰九其轉如刀圭之七百至微也而其
神妙有不可連也此一節備言下手之功然細
後云百必師口傳孰能依文而成事哉
卷下 二十七 汲古閣
今陽子翁歌曰金井大藥產在坤稚在乾宅居
土為鼎神居下為爐井猛烹極煅則不能出爐
月倒行運旋則不能升龍搏治升合若兩處捣
來其一爐一泓神水結而不流也持久亦門者奪
得兔烏精與髓急須收入鼎中燒也大成集云
搬歸頂上結三花牢閉金門玉鎖蓋金砂升鼎
之時須是周濟密然後胎完堅也此乃後

天下萬物生於有有生於無復有運帶火以煉其液者勿為人物所瞞等字皆
風以煽之如用大皆不能集六甲魂
白亦為添水補之結將盡水亦乾七魂已死魂
亦安是氣索命絕休死亡魂也景象至此
其色轉為紫金光赤(採藥之時凝神聚
主最為神者其小如一捉之粉其小如一九之
藥泰大曰九其轉如刀圭之七百至微也而其
神妙有不可連也此一節備言下手之功然細
後云百必師口傳孰能依文而成事哉
卷下 二十七 汲古閣
今陽子翁歌曰金井大藥產在坤稚在乾宅居
土為鼎神居下為爐井猛烹極煅則不能出爐
月倒行運旋則不能升龍搏治升合若兩處捣
來其一爐一泓神水結而不流也持久亦門者奪
得兔烏精與髓急須收入鼎中燒也大成集云
搬歸頂上結三花牢閉金門玉鎖蓋金砂升鼎
之時須是周濟密然後胎完堅也此乃後

金能生水故水爲土陽流之炁也故於巳酉結爲金金生水炁息於申水炁之則水不絕爲金金生水炁息於申之炁故水母以金得土乃能生其土迭爲金父則火爲金祖故曰三性皆合則本質共宗祖也

上陽子論曰予嘗觀乾之正位其數一坎中有土曰戊其數五離中有土曰己其數五戊乃坎之門己乃離之戶故先天圖之乾坤艮兌四者俱有其土而後得之予作歌以明之

一年水火二合而承三數土成其數五離中有土曰己其數五戊專坎之門

先天乾坤艮兌四者俱有土而後得之予作歌以明之

流珠者水炁也坤之正位其數二坎中之炁乃坎之正位其數一坎中有土曰戊其數五離中有土曰己其數五戊專坎之門己專離之戶故先天圖之乾坤艮兌四者俱有其土而後得之予作歌以明之

水之子金水以成土一氣中宮水不絕爲鬼戊土一氣中宮水不絕爲鬼己土皆水之母是爲水精心平氣和呼吸戊己相合合化水火

金陽子會癸曰子水一年水火二合而承三數土

會癸水中火戊己稱五數五併則成八故云八土方和品水火土三者合爲一也且土剋水水炁息於申金炁息於巳火炁息於寅木炁息於亥水之炁息於申金之炁息於巳火之炁息於寅木之炁息於亥

既合為一頭細紀正萬目張矣陽升陰降天之
呼吸外力也是以長久人能效之亦可長久矣
行氣以集之呼由心肺接天根龍吟雲起吸入
肝管接地根虎嘯風生呼吸風其延成金液還
丹鼻口開之呼吸非口鼻之呼吸也人能虛
心凝神回光內照上與天呼吸起閉其升降自
然的存之步為呼吸相合自元然自行周身
一片純氣大約氣與神

中央有個真金鼎此其所也土指中央戊己真
土土生金故曰金之生水故曰水之源不
離人身水中鍊成金生水故曰水之源不
本生命之水今也入下丹田中
到不覺氣命而上升故曰水以土為基
起來覺乃南方火法龍動則生萬物之母道家
以若得南方之火煉動水中之氣水
金是水根故為

龍勝負及天水那上騰入下離宮日轉火候
坎水所起火為水起而府
於是又以土包水得土
土抱水火起土分
個土砂宮故曰
土抱水火起土分
下的田起自還丹可入口含
宮為上服食之命得長久
規矩金砂入五內寬散若
天目交

坐雪好長白皆變黑齒落生
成蛇女改形免世凡號之
真一子彭曉曰勝胡
這个是之丹入口
今之說無股杖然
這是水根故為

成而不退上游四季合月道始終如今服之神妙不同凡藥此法入口如常膳還童駐年壽長生矣四服久

抱一子陳嗣後曰朝食暮服又名巨勝先凡藥也服乃純陽之品其性如金剛之中為至寶之寶常得服之不壞命在旬外

若今長久當不變於凡藥矣成仕未四

水火皆資上而立而五臟之火其實資五上而榮也金

而金氣入於五臟之內則如陶冶之中火正藏時而

其脈四變百脈沉浮皆依

回顏換骨鶴老童髮色

返黑齒落更生老翁變作

形骸改換換骨之法一夜

清明節讀、時珍曰、

俱妙考可謂之真入

同凡藥此法入口如常膳

還童駐年壽長生矣四服

洲放意則徑超塵外

上陽子陳致虛曰、

常食之能延年記述

地芝之主寶修行術

其長久代者伏先天之氣食者吞泰來之月從

人服作服宜是不知伏

氣不服氣服氣須伏

第一代宜通用化

改日未也土合有駐

逆順是乎火生土土

申月吉人以水土俱生

到三庚而庚水劑制

也守界定規矩者東方有兵主青龍之界
西方有貴土能知白虎之處南有柳土能知雀
火之戶北有女土能定坎中之門兵使制伏其
形真金之氣還人五內其丹初至氣液如霧渭
好壽度長黑返老還童改其枯槁之形永免凡
世之厄形神俱妙紫霞與人云欲下手煉丹先
和戊己二土然後可採金水而成丹也

金陽子俞琰曰五勝相攻也服之尚能延年況
合液九轉大還丹乃合精壯盛之時猶取天地
正氣以結成聖胎豈不能長生與（）金性堅剛
經過年歲乃成萬物中惟寶丹爲最冬
雪春冰相爲表裏道自然
也土無定質寄於氣質而靈者
四季皆土遊之處也土能蝎木發火生水
以天之氣數則之則無差忒
行自陰陽文爲火水爲用至成象而五

於朝夕日月道耶矣

地有火山井道耶

抱一子陳壎篪日若以五行此之火見水則怪

然或光然日月亦水火也矛盾合明而不相傷

何也蓋天地陰陽交感相食自有定數定期無

水盛火衰之害能察其故而益用之則宇宙在

手萬化生身雖水火之相剋而合爲夫婦金木

之間陽而自然交通然天下莫能見而莫能知

也悲夫

上陽子陳致虛曰五行數者金木水火土旋而

爲三五一之數如煉金丹則以鉛汞銀砂土爲

五行帝配合陰陽故水能滅火者謂陰能消陽

日月薄蝕必在朔望陰陽二者盛衰相侵若陰

陽和則俱進同輝若偏勝則此衰彼旺六

日相食數之交也其理其火制氣其氣今

大雪春以激火則火滅火滅則水涸水涸

華子云天地大數莫過乎五莫中乎五莫尚乎五

土數位居中央合北方水一成六合南方火

以七合東方木三成八合西方金四成九合

九者數之極也以五數言五一二三四

六七八九之中實爲中數也數本無生因成

十者乃北一南二東三西四衆中央轉而成

十也故以中央之五散于四方而成六七八九

日水火木金皆自十而成名以四方之一二三

陽子文相食乃道之自然也故曰川谷在
聽制之間修升者欲登大地奇花可不自此
求之乎

名者以定情宇者以性言金來歸性初乃待稱還
丹旨不敢虛說倣
聖人文古記述龍虎黃帝美
金華淮南錬秋石玉陽嘉黃華賢者能持行不肖
無與俱古今道然一對故此所謂學者加勉力留
念深思惟至要言其略略不我欺
參同契　卷下下　汲古閣

真子子彭曉曰今者指北水者性也金既生水
銀是情歸性也且金生於水水爲金子故有還丹之號上文云母慈
子孫子慈母是也然於公所述始無書證乃
引參同之文論之仍讀黃帝內經而論之內經虎經而論之仍讀黃帝內經
以參同之文論之仍讀黃帝內經而論之仍讀黃帝內經
抱一子陳致虛曰此節還丹之所以爲還丹也
還者以情歸性也以性言金來歸性初乃待稱還
丹旨不敢虛說倣
聖人文古記述龍虎黃帝美
金華淮南錬秋石玉陽嘉黃華賢者能持行不肖
無與俱古今道然一對故此所謂學者加勉力留
念深思惟至要言其略略不我欺
參同契　卷下下　汲古閣

真子子彭曉曰今者指北水者性也金既生水
銀是情歸性也且金生於水水爲金子故有還丹之號上文云母慈
子孫子慈母是也然於公所述始無書證乃
引參同之文論之仍讀黃帝內經而論之仍讀黃帝內經
抱一子陳致虛曰此節還丹之所以爲還丹也
還者以情歸性也以性言金來歸性初乃待稱還
丹旨不敢虛說倣
聖人文古記述龍虎黃帝美
金華淮南錬秋石玉陽嘉黃華賢者能持行不肖
無與俱古今道然一對故此所謂學者加勉力留
念深思惟至要言其略略不我欺
參同契　卷下下　汲古閣

真子子彭曉曰今者指北水者性也金既生水
銀是情歸性也且金生於水水爲金子故有還丹之號上文云母慈
子孫子慈母是也然於公所述始無書證乃
引參同之文論之仍讀黃帝內經而論之仍讀黃帝內經
抱一子陳致虛曰此節還丹之所以爲還丹也
還者以情歸性也以性言金來歸性初乃待稱還
丹旨不敢虛說倣
聖人文古記述龍虎黃帝美
金華淮南錬秋石玉陽嘉黃華賢者能持行不肖
無與俱古今道然一對故此所謂學者加勉力留
念深思惟至要言其略略不我欺
參同契　卷下下　汲古閣

真子子彭曉曰今者指北水者性也金既生水
銀是情歸性也且金生於水水爲金子故有還丹之號上文云母慈
子孫子慈母是也然於公所述始無書證乃
引參同之文論之仍讀黃帝內經而論之仍讀黃帝內經

天一氣也無非同類之物也後人聞金丹稱
爲五金開黃芽稱爲八石聞鉛汞稱爲鉛
汞知者知其爲先賢方便立名所惑之甚
陽之外面別有路耶此惟學人爲然學者
古德有一道面已三教大聖必同類方可施
功故云古今學道緣一對故昨所說除此一途更
無他術後之來者勉力深思求師指示則知是
書昭昭盡露不我欺矣

金陽子俞琰曰復命篇曰一物分爲二能爲二
者名二者即合未也金未本無二體故以合爲
名則以未爲字以未爲牲則以合爲情其實一
物爾蓋金公本是東家子送在西鄰嘗體生本
日訶還丹也借以之俗人東西出元牝中錯家
貞戚相見則產個明珠似月圓乃得翻還月
父戒日寂然不動恬淡無爲故稱還丹亦一義
也還丹要訣此段文字已之說虎黃帝之金

古文參同契集傳後敘

參同契者傳依而道大行後而傳約理在宥以先
業配三皇而立政若臣承上統軍序以編
次不至太平伏食其法未能長生以養性又不
延年至於剖析陰陽合其然可曰玄堂八卦成
象易次施化開柔動靜米鹽分判以易爲証用意
一矣故爲立註以傳後賢惟曉大象必得長生弘
正身爲此道者重加意焉

古文參同契三相類集解序 卷下

東漢魏伯陽子叔通補遺

明餘姚俞琰石澗甫集解

上篇

法象莫大乎天地分玄溝敬萬里河鼓臨星紀今
人民皆驚駭暮影妄前郤分九年被凶咎皇上覽
視之分王者退自改（俞作攻）
參同契 卷之上 上篇 汉三閭
（閭大遠奔走江河之柏（俞作先）闕樞有低昂分宮氣（俞作
之斟雄分徘徊子與午寅申陰陽相分出入復終
始（俞作終）循斗而招搖分乾德定元紀升熬於甑
山分炎火張設（俞作於）下日虎尊門前分蒼淺
手於後朱雀翔戲分飛揚色五彩遭遇網羅施
頓倒就湯鑊分摧折傷毛羽滿刻未過半分魚鱗
卵殲起（俞作重鱗中窺起）五色炳煥分變化無窮上

之象今熊分朱鳥伏而不止接連重疊興兮犬牙相
錯距形似停冬炎分啁哳其鳴吐鍾乳雀鬼石雁頭分

白虎朱雀乃未雚火二氣也蓮入鼎中而爲親
偶且巢其元只有金火二物未成三五三五爲
一者本上水合內金八、三物具成變化也所有
修還日數前已詳釋矣
內鼎金水變化之狀先白者乃金吐玉
液後黃者乃液變黃芽也水黑虛裏者水
火二陽氣通蓮鼎氣也金液混并爲第一鼎
者即文龍虎經曰鼓鑄金銀黃芽也古金

水環黃液是也以食
白日冲天又曰聚并之中號曰生炁不絕蓋此
門有二十四品大丹皆由第一鼎金砂黃芽而
始者不絕此而始將乃安門戶之藥非金液
還丹之列也昔李尝云還丹之術百
數要在神水華池有數者是也抽添殺炼九
十日成丹又十日補完六數之日日也要在
神水華池者蓋金砂黃芽而出則曰自非

鑒開記池見天地之根孵製陰陽視水火之本
無以識金液還丹之正道然神丹在鼎中被陰
陽之氣相蒸如雲行雨施而水火運用各歸於
土母象在鼎內顏色形狀隨時變易而定質不
言似黃芽之漆綠黃如皮麴之爲膠酒遷其本
類變化而成也故聖人採天地之根基爲還丹
之父母運五行而化生靈藥非五金八石有
物雜類而爲之也所謂文龍虎經曰鼓鑄金銀

漢如水朝宗事理周旋法同象備魏公筮欵我
哉但須熟讀熟繹遡其本我自彰或神助心靈因而
自悟乃得見其門戶也道德經曰天道無親常
與善人是也

抱一子陳顯微曰

此段淳于君令彰玄關法象以示人也

大丹九轉之功也此乃無上至真超出三界之上

參同契　卷三　上篇　汲古閣

乘至於第一鼎之升亦須小九轉之功是備方
成養來之狀此玄珠之象也其狀或白或黃或
青或黑或赤初無定色又如真珠之狀古人謂
之序龍寶珠常現五色又曰驪似貞珠狀丹砂
本非赤皆親師之語非他妄言形狀指显于殷
白新何益與其未識而妄言招謗毋若憨憨懇
懇參師訪道必到親見之地然後立言亦未宵
晚縱得之於身不立言亦何害淳于君本勤學

參同契　卷三　上篇　汲古閣

者且熟讀是書于周旋法同象備魏公筮欵我
哉但須熟讀熟繹遡其本我自彰或神助心靈因而
自悟乃得見其門戶也道德經曰天道無親常
與善人是也

抱一子陳顯微曰

此段淳于君令彰玄關法象以示人也

唐淸六至廣大而靈特微極高明而道中庸道
乃天所秘寶不顯竹帛惟只口口相傳聖人無
可奈何曰殷引喻示後黃帝岐伯之問始云精
不足者補之以味形不足者補之以氣只此一

參同契　卷三　上篇　汲古閣

語盡露金丹及文王重伏羲之易曰西南得朋
此又露補氣之方孔子又曰同聲相應同氣相
求此又指補氣之類老子則曰玄牝之門是爲
天地根此即明補氣之門故金液九還大丹須
用陽補陽必用陰木
中抽其一氣日然補陰必用陽補陽必用陰木
乎太極之氣昔名金丹何謂金何謂丹謂乾始
金而坤名丹乾初太極金附于坤坤初太極氣
化爲丹乾金布坤經歷流轉金隱于兌兌金生

才初生丹丹在虎國故虎向水中生虎者西
西者要合丹先降其龍龍家于李化記于離離
有陰火故龍從火裏出太陰居東九氣之蒼天
帝嬀之以為真宰而生萬物虎吟西七氣之
素天白帝寀之以成萬化而生萬物自西至東
數萬餘里今淳于君以天地而喻離坎以金鼎
乾龍皇上覽視而比頗悟而明了關楗害氣比
而鑄玄溝河鼓星紀以比會合群彭前郝而比

收拾而閉塞以雌雄指子午以出入指寅申龜
山者寅之門招搖者牡惚之戶白虎乃金之
物朱雀乃火之精羅網喻下手也湯鑊比烹煉
也盛沸暴湧氣之盛也接連壘累足其藥也烟
井鑪孔丹爭形像雜厠交杜德合陰陽前龍處
虎入室了事白虎在鼎得藥歸爐朱雀在張神
已合氣二物即鉛汞也一者陰五行也一者陽
五行成丹明告人或當信悟也天道貴秘泄
坎之水二五者之氣先白而後黃者白乃金也
黃乃土形赤黑違表裏者赤乃火容黑乃水

全陽子俞琰曰道大難名又忘乃法象之大者故以此形容之玄滿天河也日尾箕之間至柳星之分介陳其中天盤不知幾萬重修丹者法天象地以身而求則身中自有一虛天也河鼓星位在天河邊半牛之間星紀天盤之丑位也丹法火臨于丑則陽出路之時一身之人民盡不煉然奔正當斬關出路之時一身之人民盡不煉然驚駭乎身影即火候也前却即進退也九年即月至此勢必徘徊丹道上升下降一起一伏亦之間穩乘蒼龍之進退不可毫髮差殊然後九轉轉之間翻却紫河車而內容隨至矣不可不慎也人身上一竅爲天命即泥丸太一君中爲丹元即道自寅酉申入周而復始與天地又爽毫厘大旨書云斗爲帝車運于中央帝臨四鄉丹皇下視運神火照入坎中以驅逐坎中眞陽實陰一天樞二璇三璣四權五衡六開陽七搖光一至四爲魁五至七爲杓夫斗居天之中央爲萬物之主猶人身之中天以斗喻人以心居

丹法以心運火候猶天以斗運十二辰也翠虛
篇云奪取天機妙夜半看辰杓一此珠露悉運
運到稻花頭蓋謂此也

崐崘山也藥升之時金爐火熾玉鼎湯煎虎先
嘯龍後吟猶矢唱而姊隨也朱雀火也顛倒運
於鼎中驅趂五行因成五彩翱翔于上爲網羅
所罩則風雲滿鼎鳴雷嬰兒之聲也既被網羅
壓止而不得飛舉遂斂身束羽伏於鼎中也丹
訣云朱雀愛高飛嚥蛉捉住伊號雖稱姹女喑
不過嬰兒赫赫威從盛宴宴力漸微仰此說也

未冗前一氣玲瓏三關當此之時但見黃雲
成陣白羊成隊金花金鱗紛紛而來風搖寶樹
光盪日雨打瓊花雪滿衣丹霞紫霧變現不一
月田火熾泥丸風生而三宮氣滿有如飲醴恭

遂云馬燕湯沸湯于釜中添不止乳自出
油一添功相續非用口決誰知之
澄黃芽山上有自然結紫霞庭爲云
辛勤採只十月漸漸採取新凝結誠能潛心
內煉晝夜無倦則丹體逐時不定火功夜夜無
差如上景象自當一一見之至此周心虛神凝
結一不雜水能流火能焰在鼎中自可驗陰陽
自得配而相守矣所謂二八相當自合親是也

方七宿謂之蒼龍亦方七宿謂之白虎周天十
二次東方一次中間一次日大火西方三次中
間一次日大火大火者東方三次之中在辰房
卯日爲定時陽春五行論木而房六度又居
大火之中故曰青龍處房六春華震東卯也大
寒居西方三次之中在辰房陽氣潛藏卯日陽氣出
五行之金而歸七度又居大梁之中故曰

在坎七我羊兌西西也參雀在張二正陽離南
午將張乃南方之宿其象為雀雀也張有十八
度而言二者以周天三百六十五度自北方虛
宿之間平分天盤為四方四方各有七宿合為
張一度相對也三百六十五度半朱鳥為雀龜蛇為龜鶴者青
龍白虎朱雀三方正氣皆歸于玄武之位而坎
六鼎七應水火之成數坎二危一又應水火之
生數納家屬之相親也本之但二物未乃為三
五三五并危一都集歸一所者推原其本即是
水火二物而已二物運於鼎中遂列為三五三
五即坎六鼎七張二也三家相見并而歸於危
一則結成嬰兒矣治之如上科日數亦取南者
修煉大丹當依上法度而行迎一陽之候以進
火而妙用始於虛危也

張紫陽先白後黃初如玉液飛空雪漸見流金滿
爐鼎良爐也赤達表裏盡光神煖燒天地風雷雲霧
昏冥日月無光者以九轉火候言此為起初
第一轉未者丹頭力絕結就僅黍米之大
也為下手之時易其神機妙用不假作為不因
思慮不加修為自然曰自然龍虎和曰自然之妙先存後亡
之無後無歸無中無象與神合交結成胎矣人知
出汞之氣蒸而上升于天于是化而為雲降其
陰陽和洽所以成雨雨及其成雨則又還降于地
本重濁而居下及曝而乾之則土性竭而燥裂
化為塵埃矣火乃虛明之物因麗于木而有烟
焰及烟消焰冷則火性滅而煨燼化為灰土矣
知此而後可論陰陽反覆之道也悟真篇云萬
殊非類徒勞力爭似疑猶夫婦得耦故為同類
永氣相感妙合而凝聖機蓋真鉛得真
同類則如葉之染黃藍之染綠皮以為膠麴以

為酒不勞力自然成真舍此而別求他物則非
其種類徒費工夫
東漢會稽淳于叔通編述
明餘姚復陽子蔣一彪輯
海虞篤素居士毛晉訂
下篇
周三五寸一分口四八兩十昏長尺二厚薄均腹
齊三分口長寸半 坐垂溫陰在上陽下奔首尾武
中閒文始七十終三旬二百六差綱勻陰火白黃
共同之 參文一卷 汲古閣
芽鉛兩七聚輔翼人瞻理腦定昇玄子處中得安
存來去道不出門漸成大性情純邽歸一還本原
若公欲知君臣至一周其爭勤容功護莫迷舍
路遠復由玄者逆此會乾坤刀長富淨魄魂行長
生居仙村乘道者幸其根審五行定鉢分無忘之
不須論深藏守頁傳文御白鶴駕龍解遊太虛鳴
鈴依天門虎與人
[illegible]
[illegible]
[illegible]

五寸又張隱註云此名太一燭門象天方象地
狀若蓮盒亦如人之身形一神象三才四象八卦
三光五行四象八卦都在其中矣厚一
寸一分 口似開如今之鍋蓋人皆仰拆
周圍約三尺二寸明心橫有一尺 立唇
環面高二寸 鼎通身厚一寸一分令均勻也
入鼎八寸 通身長一尺二寸上水
鼎通身腹實 [illegible]

[illegible]於龍中不有地燭船鼎是也 上水
[illegible]下運火以炎上 巳午
[illegible]陽子尾午炎陰亥首故火武
[illegible]一本八上]為陽子尾午炎陰亥首故火武
也 [illegible]一本八上]為陽子尾午炎陰亥首故火武
故火文也 [illegible] 七十
二月二百六十日象周天火數也
於其間細意詳句火符不令失天地之大數淳
于公微黙偶成文故分血亡之也 [illegible] 火武

金液還丹百問訣 卷下 四

問曰金液還丹百日神鍊不滿魂安
能靜與汞化精與人
[illegible]公好生之子常宜神榮根源漸修之
[illegible]也 凡修證丹先
[illegible]厚
[illegible]
宛陵鄭之悌性決明水火之根源審察五行顛
分晝夜循環刻漏析別分銖書陰陽相須五行
互用方有所獲也故曰金液還神仙須
向身行覓五行處處有取非仙人惜要識真鉛

汲古閣

答曰夫一年中宮先為土水火繁物二物
之形亦如人有血脈之狀象乾坤兩儀窠窟
象一年十二月表周年火候滿於一鼎自下一
月鼎底陽生一寸至周歲則滿鼎矣 鼎
上下厚薄均勻表安爐立鼎無偏頓不均之處
安置鼎器須要平正使鼎口齊鼎心鼎
心齊鼎口齊始無傾側之患 鼎
象人身人象鼎使口齊心齊心齊腹如是而坐垂

温若用火不
[illegible]
首次已未
若尾指丁
[illegible]
足成三百六
[illegible]陰真君
參同契
卷六下篇
悉黑中用白
南宮屬於陰
君申宮就巳
成發思所貴
更長七於陰
然神氣其中
[illegible]嬰兒
陞昇愛復安
[illegible]進陽火則子丑寅爲
[illegible]午未申爲首戌亥爲尾
[illegible]火生中宮沐浴則用文火也
[illegible]終百日之功聖胎已就矣
[illegible]之後更須謹調二百六十日火候
[illegible]十日滿一周年之功也
[illegible]詩云火候遇陰爲太白是也陰累
[illegible]陰中用陽也至寶丹陰火方變作
[illegible]石土金鼎生死長七蓋七者火之
[illegible]生數亦用七死數亦用七故曰生
[illegible]陽而界用火不差則兩火聚而自
[illegible]之真人矣

南有[illegible]
[illegible]
使[illegible]
[illegible]
[illegible]

白物鬼魅在我神通自能變化非能
世者了知修煉積功累行可以神而
莫有晝夜危思而待大命有在不
鬼神所造妖怪所感化作鬼魅多矣又豈知變化自我者為正自
外來者未始不因於邪怪也學者可不知之
上帝子陳致虛曰三五不交則汞鉛分又曰三五明三五
與一天地至精氣混曰三五既和鉛上篇曰本
之但二物未之為三五皆所以明三五一之旨
鬼之妙藥物有一寸之真火候
中一分之用明者熟建三五一
之要可悟大丹世人不回斯旨只泥器方寸
之間何濟哉作尼曰三五以變錯綜其數通
其變遂成天地之文而其數遂定天下之文而

首篇云三五一都三個字古今言者實然稱謂
三兩二同成五北一西方四北共之戊己白居生
數五三家相見結嬰兒嬰兒是一合氣十月
胎圓入聖機陰陽之數以氣為主五行之氣因
數而生故東方青氣九元也仁也木德生數三
剛也猶也古文龍虎經曰變化為青龍陽木也
南方赤烏二亨也禮也火德生數二柔也血也
經曰丹砂流來父陰火也陽木生陰火離為陽
火名異生數二與三同為一五也為砂中汞也
名我也為鼎之陽六金晶欲留朱裏汞是也
西方白氣七同氣也金德生數四雌也液也
紐曰鼎陰精黃金也北方黑氣五貞也智
也水德生數一始也氣也信
水也陰金生陽水坎為坎中之陽為中男則男
以金為女是金與水同處其生數一與四同

爲一五也爲水中金也爲彼也老也爲云玉
池先下水中銀是也中央黃氣一巳也神也上
德集以元氣也爲老子以杳杳冥冥其中有
精其精甚眞是也戊巳一合成言二
五之精妙合而凝者金丹凝結也是之謂三五
一也是之謂最落也二五一總合而成九數以
還東方青氣之元數九是之謂九還大丹也

十四者是大上月之朔也二七十四也是之謂北
方能生一陽之爻一陽之爻即月圓魄陽以其陽
金氣相資之門戶是之謂北辰之妙處也中人不
二七十四也是之謂北辰之妙處也中人不
明淂于君妙中之妙有意外之意其見
口與耳一定不易水火鼎器之尺寸者爲知金液
大丹以乾坤爲鼎器次比量金丹鼎器之尺寸
者是比量乾坤也且不知將何丈尺比量乾坤

抑不知從何下手而比量也彼爲知煉丹法象
以天地爲爐以陰陽爲火此之爐火即如人身
一小天地以身爲爐精氣爲火即非五金八石
之爐火鼎器者也

十二月也夫者年年有十二月也厚太過薄不
及也修行人要知每年有十二月月有金水
相生之時鼎器厚則有望遠之嫌鼎器薄則有
衰弱之患均者所以調之攝之調攝者審之候

間之鼎器號曰少陰亦每月初三之夕生一陽之氣于壬癸之鄉以象復卦復者一陽伏五陰也何謂坐垂溫炁行者已得鼎器運其初三之夕忽爾而候之待其火氣亞至不寒不燠而溫然此其陽氣微動急可煉月也【地二生火天七成火】陰乃器中之水陽乃鼎中之火水上火下水火既濟陰上陽下地天泰來紫陽六候他爲主我爲賓是也【地四生金天九成金】

首行武火煉已之時也尾行武火溫養之日也中間却行一符之文火以煉丹也始終三旬者古溫養之際尤當慎也七十又三旬并二百六總二百六十乃四九之周數一周之日足也此三百六十日以七分之日煉已以三分之日溫養如以一年溫養則先三年煉已惟中間煉丹之文火止要半個時也故謂善調勻其煉丹用半個時中

一符文火却不在七十與三旬并二百六之內學者當詳首尾終始四卦中間文在卦面不相干也世人每見七十與三旬之語皆爲三分文七分武竟悟月經藏權不改直吐者也若洞然此其陽氣微動急可煉月也

此一符之頃爲得丹之候則中間文日融會矣

成砂此陰火之成數是一七也天一生水地六成鉛此黃芽之合數是一七也以鉛火之數合於汞器之中其功轉勉於人而成月也【地二生火天七成火】

此段淺近言得藥之士更無怠惰之時不論初中付囑句明門不必再釋若丹已成現兒漸大不妨行九載向上之功也【地四生金天九成金】

此係丹成道備行滿功成之事然功高德重則效驗有不能盡述者綠大至道上天而當其根上智勿行不怠性命雙修形神俱妙

與道合眞德重功高一如懋賛之辭謝仙君而
號眞人也人人可以作此大功德成此大自在
勿以事難而自棄勿以緣淺而不爲老子張葛
亦人爾非上天落下底釋迦達磨亦人爾非地
下湧出底堅心勇猛事皆易成志士修行深息
勉力

仝陽子俞琰曰

身大寶鼎也三才位其中五行運其中鉛汞土
居其中陰符經謂爰有奇器是生萬象即此物
也口四八四象八卦皆在其中也兩寸唇具兩
儀上下之界分也鼎長一尺二寸以應一年十
二月周天火候鼎身腹令上中下等均勻不可
使之一偏也坐之時以眼對鼻以鼻對臍身要
平正不可欹側眼須半垂不可全閉氣從鼻裏
出不可息粗恐火熾則藥飛也

朔也中間月望也朔乃陰極陽生之時故用武
火月望乃陽極陰生之時故用文火

三旬三十日也七十三十與二百六十
合之得三百六十應一年周天之數修煉至于
百日則聖胎方靈此後二百六十日更宜調勻
氣候常使煖氣不絕

自子至巳爲陽火之候自午至亥爲陰火之候西居西方
屬金故陰火云白也謂蟾光終日照西川是巳
土中產鉛鉛中產銀銀自鉛中煉出結成黃芽
名爲眞鉛謂煉鉛求黃色是也

兩七東方蒼龍七宿也人中央
人位也龍蟠虎蟠聚于中央則南海之儻北海
之忽相遇與渾池之地此所以烹而成丹也謂
三家相見結嬰兒是已

田乃元神所居之宮人能握元神栖于本宮則
眞氣自昇眞息自定所謂一竅開而百竅齊通
陰上陽下水火既濟也

腦爲上

大關通而百關盡通也作丹之時脫胎而入口
功成之後脫胎而出殼皆不外此靜中吟云我
修崐崘得真訣每日修之無斷絕一朝功滿人
不知四面皆成夜光闕茲蓋修持日久功夫贍
足非一朝一夕之故也丹經云
孩兒幼小未成人須藉爺娘養育恩蓋嬰兒處
于胎全仗坤殼勤溫養斯得以安存也
門者玄牝之門來去遊者呼吸之往來
也若能行住坐臥綿綿若存則
日復一日漸凝漸聚胎氣既凝嬰兒顯相情性
自然愈純熟矣丹道抱元守一
而已其始入也在乎陰陽五行其終到也歸乎
混沌無極此之謂歸一還元也
自此一年處室夙夜匪懈愛之敬之如臣子之
事君父則朝朝奉慕自然赤子產仙胎矣

至于入室一年數足則辛勤已
至丹功可成他無艱辛矣但恐固濟少弛火冷
丹遲蓋道高一尺百刻之中尤當防
護切忌昏迷抽添運用所貴常惺惺耳靈源大
道歌云他年功滿乃逍遙初時修煉須勤苦勤
苦之中又不勤開開只要養元神有味乎其言
之也
萬四千里途路甚遠大無外小無內迎之不見
首隨之不見後何幽玄如之
道之士有能尋竟而達此玄機則可以超脫造
化顛倒陰陽會吾身之乾坤矣
刀主丹頭也魄魂龍虎也運入峴嶙峰頂化爲
玉漿入口則風恬浪靜虎伏龍降矣
丹成之後散淡無拘鑿脩然道轉高悟隨
處円栖隱畢竟山林是靜緣故曰君仙村
根者金丹之基此非至人指授

識之者 五行順則生人逆爲丹
用法度不可不審火數盛則爆水銖多則濫斤
兩不可不定也 云近
來透體金光現不與凡人話此規靜而息之此
道乃千聖所秘得之者但藏之肺腑自受用足
矣何乃輕泄慢漏孜孜焉語人哉雖然自爲計
得矣如天下後世何此參同契所以作也
 然胎圓功滿之後須當調神出殼
或跨白鶴或乘火龍超度三界徑上九天自此
逍遙快樂與天齊年號之曰眞人雖然凡有所
相皆是虛妄何曰鶴龍麟之有若言他是佛自
已却成魔又奚仙君之有哉當知白鶴龍麟皆
自我神通變化而仙君亦是自已三清或者不
達此理晝夜妄想以待天詔謬矣丹吾安得夫
圓機之士而與之極論哉
古文參同契三相卷末 終

古文參同契三相類集解會稽淳于通補遺

東漢 魏伯陽 撰

後序

參同契者敷陳梗槩不能純一泛濫而說繞彼末
備闕略髣髴令更撰錄補塞遺脫潤色幽深鉤援
相違旨意等齊所趨不悖故復作此命三相類大
易情性各如其度黃老用冤較而可御爐火之事
眞有所據三道繇一俱出運路枝莖花葉果實垂

布正在根株不失其素誠心所言審而不悞